

مجله ۱۹۱۲ء

محارف

مجلس دارین کما مہر وانی

مفتی

ضیاء الدین اصلاحی

پیشکش کی گئی ہے

جلس ادوار

- ۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
- ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد
- ۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی
- ۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زرتعاون

ہندوستان میں سالانہ ساٹھ روپیے
 فی شمارہ پانچ روپیے
 پاکستان میں سالانہ ایک سو پچاس روپیے
 دیگر ملکوں میں سالانہ ہوائی ڈاک چندہ پونڈ یا چوبیس ڈالر
 بھری ڈاک پانچ پونڈ یا آٹھ ڈالر
 پاکستان میں ترمیمیں زندگانی، حافظ محمد عیسیٰ شیرستانہ، ڈنگ
 بالقابل امین ایم کاکی، اسٹریٹن روڈ، کراچی
 • سالانہ چندہ کی رقم مئی آؤڈ یا بیک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، بیک ڈرافٹ درج ذیل
 نام سے بنوائیں:

ARUL MURUGANEFIN SHIBLI ACADEMY AZANGARH

• رسالہ ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے، اگر کسی ہفت کے نزدیک سالانہ پونے آٹھ
 اطلاق اگلے ماہ کے پہلے ہفت کے اندر دفتر ماسٹ میں موجود ہو پانچواں چالیس اس کے
 رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

• خط و کتابت کرنے وقت سالانہ کے قسطوں کے بارے میں ضروری خبر کا حوالہ ضرور دینا
 • ماسٹ کی کسی قسم کی رقم پانچ پونڈ کی غریبائی پر ہی ہونی چاہئے
 • کہیں جہاز سے بھیجنا ہو تو اس کے بارے میں ضروری خبر دینا چاہئے

جلد ۱۵۲ ماہ جولائی ۱۹۹۳ء مطابق ماہ محرم الحرام ۱۴۱۴ھ عدد ۱
مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۲-۲

مقالات

- ✓ مسلک سیلانی جناب مولانا ظلام محمد صاحب ۲۵-۵
بلد سوسائٹی کراچی پاکستان
- ✓ حفظان صحت کے اسلامی اصول اور ڈاکٹر حافظ محمود اختر پنجاب ۳۳-۲۴
یونیورسٹی، لاہور
- ✓ مشرقی یورپ کی ایک مظلوم ریاست مولوی محمد عارف اعظمی عمری ۳۵-۳۸
رفیق دادا لمصنفین
- ✓ "خون جگر" اور اقبال جناب محمد بدیع الزماں صاحب ۴۹-۵۷
پھلواڑی شریعت پٹنہ

۴۱-۵۸ ع - ص اخبار علیہ

تلخیص و تبصہ

۷۱-۷۲ ک - ص آذربائیجان

معارف کی ڈاک

۷۳-۷۲ جناب شیخ نذیر حسین صاحب مکتوب لاہور
پنجاب یونیورسٹی، لاہور

ادبیات

۷۵-۷۴ ہمدانیسنگن ناتھ لاٹوانہ می نگہیں توی نماز محمد (کر بلائے مولا علی) مطبوعات جدیدہ
۸۰-۷۴ ع - ص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مختلف و متضاد چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، آسمان کے ساتھ زمین بنائی۔ سورج کیسے چاند بنایا، دن اور رات دونوں پیدا کیے اور نور کی طرح ظلمت اور دھوپ کی طرح چھاؤں کو پیدا کیا، یہ سب بظاہر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی شکل و ہیئت، ماہیت و خصوصیت میں بڑا فرق ہے، ان کے ظہور کے طریقے اور کائنات پر مترتب ہونے والے اثرات بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں لیکن اسکے باوجود ان میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ بڑی موافقت اور سازگاری ہے، انکی ہم آہنگی اور ربط و اتصال ہی کی وجہ سے وہ مفید اور صالح نتائج برآمد ہوتے ہیں جن پر کائنات کے بقا کا انحصار ہے، اگر ان اجزائے مختلفہ کے توازن کو مدبر کائنات قائم نہ رکھتا اور انکو اس قدر موزوں اور مناسب طریقے سے نہ بناتا تو سارا نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔

یہ متضاد عناصر ایک مقررہ نظام کے تحت اپنے اپنے دائروں میں شب و روز سرگرم عمل رہتے ہیں سورج چاند کے دائرے میں اور چاند سورج کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا ان اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور رات بھی خاص وقت پر نمودار ہوتی ہے ان میں سے کسی کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے خالق کائنات سے ہر ایک کے دائرے متعین کر کے اسکو اسکا پابند بنا دیا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے مقررہ اصول و ضوابط سے انحراف کرے اور طغیان و سرکشی پر آمادہ ہو تو دنیا کی تباہی لازمی ہے، ان مختلف اجزاء کا باہم تعاون سے کائنات کے مفاد و مصالح کی تکمیل میں لگے رہنا، انسان کو بھی خدا کے بتائے ہوئے حدود کی پابندی کی دعوت دیتا ہے، اگر اس نے طغیان و سرکشی کا رویہ اختیار کیا تو زمین شمر و فساد سے معمور ہو جائے گی حالانکہ دنیا کا بنانے والا شرف و فساد کو پسند نہیں کرتا۔

ان متضاد اشیاء کی خلقت اور انسان کے لیے انکی تسکین و فیض بخشی خالق کائنات کی قدرت و حکمت رحمت اور ربوبیت کا چرہ دیتی ہے ان کا لازمی اقتضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بدلے لگام ہر آواز نہ چھوٹے

بلکہ انکے افعال و اعمال اور حرکات و سکنات پر نظر رکھے اور اسی کے مطابق انہیں سزا و جزا دے ورنہ اسکی رحمت در بوبیت اور قدرت و حکمت بے معنی ہو جائے گی اور یہ کارخانہ عالم جہش اور بیکار قرار پائے گا، خدا نے مخلوقات کو جوڑے جوڑے (زرد مادہ) پیدا کیا ہے ان میں سے ہر ایک کا علاحدہ وجود اپنے اندر جو خلا رکھتا ہے وہ نہ اسکے جوڑے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اپنی غایت کو پہنچ سکتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی کامل الوجود ہستی ایسی ہے جو ہر نقص سے پاک ہے اور جس کی قدرت و حکمت ان متضاد عناصر میں ربط و ہم آہنگی پیدا کر کے انہیں با متضاد بتاتی ہے وہی دنیا کے خلا کو پُر کرنے کیلئے آخرت کو بھی طور میں لائے گی ورنہ دنیا کھیل تماشہ بن کر رہ جائے گی۔

عالم کائنات کی طرح نفس انسانی کا عالم بھی خیر و شر کے متضاد عوامل و محرکات کا مرکب ہے خالق کائنات نے انسانی فطرت میں خیر و شر نیکی و بدی اور بھلائی اور برائی کی صلاحیتیں ودیعت کی ہیں لیکن نیکی و بدی کا شعور اور خیر و شر میں امتیاز کا ذوق بھی بخشا ہے جس کا اقتضایہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو آلائش اور گندگی سے پاک رکھے خیر پر شر کو حامی نہ ہونے دے نیکی کو اختیار کرے اور بدی سے بچے اپنے کو آزاد اور بے لگام سمجھ کر طغیان و فساد میں مبتلا نہ ہو کیونکہ خالق کائنات فساد برپا کرنے والوں کو بس ایک حد تک اپنی مصلحت کے مطابق چھوٹ دیتا ہے جبکہ یہ حد سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ اپنی زمین کو فساد برپا کرنے والوں سے پاک کر دیتا ہے کیونکہ انکا وجود دنیا کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔

دنیا میں انسان کو ٹیسرے عشر اور فراخی و تنگی دونوں حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسکا مقصد اسکی ابتلا و آزمائش ہے مگر جب اللہ لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور انہیں رزق کی فراوانی اور آسائش و کشادگی عطا کرتا ہے تو وہ اگر ٹٹنے اور اترنے لگتے ہیں اور طغیان و سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے استحقاق کی بنا پر اللہ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا ہے اور جو تنگی اور غسرت سے دوچار ہوتے ہیں وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان کی تذلیل کی ہے لیکن خدا کے شاگرد و مہذب بندے نہ نعت پاکر مغرور ہوتے ہیں اور نہ فقر کی

آزمائش میں دلیگیر ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کا مالک جس طرح نعمتیں دے سکتا ہے اسی طرح ان کو چھین بھی سکتا ہے، کسی فرد کی مشکلات و آزمائشیں دائمی نہیں ہوتیں، رات کے بعد دن اور تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، اس لیے رنج و زحمت بھی اسی وقت تک کے لیے ہیں جب تک یہ خدا کی مصلحت اور آدمی کی تربیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، صبر و شکیبائی سے انسان کو وہ نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جو اسے راضی برضا رکھتا ہے۔

انسوس ہے کہ دارالاضواء کے قدیم اور مخلص خدمت گزار مولوی عبدالباری صاحب ۳۰ جون کو وفات پا گئے، ان کی عمر ۹۰ سال سے تجاوز تھی، دارالاضواء کے ابتدائی دور میں حضرت مولانا سید سلیمان ندویؒ نے انہیں یہ حوالہ کتب خانہ کی نگرانی کے کام پر مامور کیا تھا جو دو دہریں پہلے تک وہ انجام دیتے رہے، دارالاضواء کے عروج کا دور دیکھنے والے اب تنہا وہی رہ گئے تھے، ان کی تعلیم مدرسۃ الاصلاح سرانمیر میں ہوئی تھی اور وہ مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ کے ہم سبق تھے، دارالاضواء سے وابستگی کی وجہ سے انہیں مضمون نگاری کا چسکہ لگ گیا تھا، ابوعلی اشرفی اور ابوعلی غفلی کے نام سے مہاجر اخباروں اور رسالوں میں مضامین لکھتے رہے، علامہ علی گڑھی کے بڑے مداح اور سید صاحب کے نہایت عقیدتمند تھے، ان کا ذکر برابر لطف و لذت سے کرتے تھے ان پر اور مولانا ابوالکلام آزاد پر بے شمار مضامین لکھے، دونوں ہندوؤں پرانے مضامین کے ایک ایک مجموعے ضیاء اللہ کو کھر صاحب (گوجرانوالہ - پاکستان) نے شایع کیا تھا، اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کامنت کش ہونا گوارا نہیں کیا اور قناعت پسندی کی بنا پر ایک قلیل مشاہیر پر پوری زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ ان کی بشری مغفرتوں کو سعادت فرمائیے اور جنت نعیم میں جگہ دے آئیں۔

مَقَالَات

مسک سلیمانی

از جناب مولانا غلام محمد صاحب کراچی

ایک ایسے دور میں جو اہل کمال علماء و فضلاء کا دور تھا، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گونا گوں کمالات کی وجہ سے ایک انفرادیت حاصل تھی۔ انکی ذات میں شاہ ولی اللہ کا علق اور عبقریت، علامہ ابن قیمؒ کی وسعت اور نقاط فکری حریت اور امام غزالیؒ کی حکمت و لہجیت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے، اس لیے ان کو سمجھنے اور ان کے مسلک کا واضح تصور حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کوشش میں ہر دہی ہے کہ نہ تو اپنے ذوق اور رنگ کو آنے دیا جائے اور نہ تنقید یا توشیح غیر کے خیال کو کوئی اہمیت دی جائے بلکہ ان کو دیکھا جائے جس انداز سے وہ ہم آواز رہے۔

حضرت علامہ کی شخصیت چونکہ پہلو دار ہے اس لیے ہم اختصار کے ساتھ مگر الگ الگ دیکھیں گے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اجتماعیت میں انکا مسلک کیا تھا؟

تفسیری مسلک | حضرت علامہ کے نزدیک قرآن پاک کا سب سے یقینی اور صحیح مطلب و مفہوم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے متعین ہوتا ہے، اسی لیے قرآن نہی کے لیے بنیادی توجہ حدیث و سنت پر رہنی ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”قرآن خدا کا کلام ہے جو ۲۳ برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک عرب میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں خدا کے ایک برگزیدہ بندہ پر اترا۔ اس میں نظریے بھی تھے اور عملی تعلیم بھی۔ اس نے ان نظریوں کو خدا کے بندوں کو سمجھایا اور ان کی عملی تعلیمات کو عملاً کر کے اور برت کے اپنے آس پاس والوں کو دکھایا اور بتایا اور اس لیے کہ وہ اس کلام کا پہلا مخاطب تھا اور اسی کے ذریعہ اس کلام کا مطلب دوسروں کو سمجھانا تھا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ وہی اسلام کے مطلب کو سب سے مستبر سمجھ سکتا تھا اور اسی لیے اس کلام کا جو مطلب سمجھا اور اپنی تعلیم اور عمل سے اس نے دوسروں کو جو سمجھایا وہی اس کا صحیح اور بے خطا مطلب اور مفہوم ہے، اس لیے قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے حامل قرآن محمد مصطفیٰ ﷺ طیبہ وسلم کی قوی اور عملی تفسیر سے بہتر قرآن کی تفسیر کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔“

اس کے بعد دوسری چیز زبانِ عربی، اس کے قواعد اور محاورہ عرب سے پوری پوری آگاہی ہے، جس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح تفسیر ممکن نہیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں :-

”کسی کتاب کا صحیح مطلب سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز اس کتاب کی زبان اور اس زبان کے قواعد کی پیروی ہے۔ یہ کسی طرح درست نہ ہو گا کہ ہم عقلیت کے جوش میں اس کتاب کے کسی فقرہ کی تشریح میں اس زبان کی لذت اور وقار میں ایسا قصور کریں جو ہر حیثیت سے ناجائز ہو اور ہمارے اس قصور کا غشا صرف اتنا ہو کہ ہم اپنے استعداد عقلی کی تسکین کر سکیں۔“

اس کے بعد جوابات فرمائی ہے وہ بہت غور سے سننے کی ہے تحریر فرماتے ہیں:-

”حالانکہ استبعاد عقلی کوئی یکساں چیز نہیں اور نہ وہ خلافت عقل کے معنوں میں ہے

عقل کی وسعت اور استبعادات عقلی کی فہرست ہر زمانہ میں گھٹتی بڑھتی رہی ہے

اس لیے قرآن پاک کی تفسیر کا یہ معیار نہیں بنایا جاسکتا۔

اب رہی یہ بات کہ ہر زمانہ میں عقلی مسلمات بدلتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے فکری

نفا بھی بدلتی رہتی ہے اور ہر دور کے لوگ اپنے زمانہ کے موثرات کے تحت ہی کسی بھی کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے قرآن فہمی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ٹھہر سکتی تو

اس کا جواب حضرت علامہ یہ دیتے ہیں:-

”خانی انسانوں کے خانی کلام اور جزئی علم رکھنے والوں کے جزئی علم اگر ایک زمانہ میں

مجموع اور دوسرے زمانہ میں غلط ہو جائیں تو ایسا ہونا بہت حد تک قریبی قیاس

ہے، مگر خدا کے پاک کلام میں جس کا علم ازل سے ابد تک کو محیط ہے، اس قسم

کا تصور بھی ذہن میں نہیں لایا جاسکتا، اس لیے اگر مخلص اہل علم اور نیک نیت

علماء اس کلام کی مزید تشریح اپنے زمانہ کے موثرات کے مطابق اس طرح کر سکیں

کہ وہ مکمل کے اصول متواتر ہوں، غلطی اول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم اور زبان کی

لغت و قواعد کے خلافت نہ ہوں تو ان کی یہ سعی مشکور ہوگی۔ اسی بنا پر جب

مسلمانوں میں عقلیات کا رواج ہوا، اس نظر سے بھی قرآن پاک کی تفسیریں لکھی

گئیں۔ معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی کی تفسیر اور قاضی عبد الجبار کی تفسیر القرآن

اور اہل سنت میں امام ابو منصور ماتریدی کی تالیفات اور امام ابن نورک کی

مشکلات القرآن، امام محمد غزالی کی جو اہل القرآن اور سبب آخر میں امام غزالی کی

تفسیر کبیر اپنے زمانہ کے موثرات کی بہترین ترجمان ہیں۔

”اپنے اپنے زمانہ کے موثرات کی بہترین ترجمان کا جملہ خوب ذہن نشین رہے

کیونکہ اسی بنیاد پر علامہ مرحوم آخر حیات تک یہی فرماتے تھے کہ قرآن کی ”بہترین تفسیر

کسی بھی تفسیر کو قرار نہیں دیا جاسکتا، یہی جواب انھوں نے عین مرض وفات میں اس

دقت کے سفیر شام متعینہ پاکستان کو بھی دیا تھا، جب سفیر صاحب نے ان سے پوچھا

تھا کہ قرآن پاک کی سبب اچھی تفسیر کون سی ہے ؟

حضرت علامہ کے تفسیری مسلک کے سلسلے میں ایک اور اہم بات یاد رکھنے کی

یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآنی کے مراد ظاہری سے مدول کو رد نہیں رکھتے تھے۔ میرے

استاد حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی کو قرآنی آیات سے اعتبارات، صوفیانہ نکات

اور آیات کے نتائج قیاسی نکالنے کا خاص ذوق تھا اور اس کے اثر سے اس عاجز

کی طبیعت بھی اس نہج کے نکلتوں اور ٹپکلوں کو پڑھ کر جھوم جاتی ہے، مگر جب جب

ایسی کوئی بات میں نے حضرت علامہ سے نقل کی تو سختی سے متنبہ فرمایا کہ الفاظ قرآنی

کے ”ظاہر مراد“ سے مدول نہ ہونا چاہیے، نیز خود قرآنی مراد کو معلوم کرنے کے لیے

ایک ہی لفظ کے جتنے استعمالات قرآن پاک میں آئے ہیں، ان سب کا احاطہ کر کے

اس کی مراد کو متعین کرنا چاہیے، مثلاً قرآن پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو

”خاتم النبیین“ کہتا ہے تو اب دیکھنا چاہیے کہ لفظ ”خاتمہ“ قرآن پاک میں کس کس

معنی میں بولا گیا ہے تاکہ ختم نبوت کا قرآنی مفہوم متعین ہو سکے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو

یہ لفظ یا تو اس معنی میں بولا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ باہر کی چیز اندر نہ جا سکے جیسے ختم اللہ علیٰ تِلْوَ بِهِمْ دینے رسول کی بات دل میں نہیں جاسکتی، یا پھر اس معنی میں بولا گیا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بند کر دینا کہ اندر کی چیز باہر نہ نکل سکے، جیسے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ دینے مشرکے دن کافروں کے دل کی کوئی بات منہ سے باہر نہ نکل سکے گی، یا پھر یہ لفظ ان دونوں معنوں کی یکجائی کے ساتھ بولا گیا ہے جیسے وَخَتَمْنَاهُ بِسِنِّكَ دُجَنَّتِيوں کو جو شراب ملے گی اس پر مشک کا ختم ہوگا جو اس بات کی ضمانت ہوگی کہ اس بوتل کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ اب اس میں سے نہ تو اندر کی چیز باہر آسکتی ہے نہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوسکتی ہے، بس ان تین استعمالات کے سوا لفظ خاتم کا کوئی اور استعمال قرآن پاک میں نہیں ملتا، اس لیے خاتم النبیین کا قرآنی مفہوم صاف یہ نکل آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نبیوں کے خاتم بنائے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے جو زمرہ نبوت میں داخل ہو چکے ان میں سے کوئی بھی اب زمرہ نبوت سے خارج تصور نہیں کیا جاسکتا اور آپ کے بعد باہر سے کوئی اس زمرہ مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔

سبحان اللہ یہ ہے فہم قرآن اور نَفَقَتْنَاهَا سُلَيْمَان کا تازہ اہماز، اور یہ تو ایک مثال ہے، سیرت النبیؐ کی ضخیم مجلدات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو علامہ فہامہ کا یہ مسلک و ذوق تفسیری جگہ جگہ نمایاں نظر آئے گا۔

تو خود حدیث مفصل بخوان از میں مجل

اب ایک آخری بات تفسیری مسلک کے سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ

”متشابہات قرآنی“ کے بارے میں حضرت علامہ کا مسلک قدائے اہل سنت والجماعت والاسلک تھا کہ خدا کی ذات و صفات اور دیگر عقائد کے متعلق قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے یا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ تواتر جو کچھ ثابت ہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی عقل و نیاں اور استنباط سے اس کی تشریح کرنا صحیح نہیں ہے، گویا حضرت علامہ کے نزدیک ذَا مَا يَعْلَمُ تَاوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ (اس کا منشاء و مفہوم خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا) ایک حقیقتِ اعتقادیہ ہے، جس سے یہ مسلک بنا کہ وَالسَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا یعنی جو پختہ علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں بالفاظ دیگر متشابہات کے معاملے میں حضرت علامہ تشبیہ کے قائل تھے مگر تنفر یہ کے ساتھ۔ وہ یَذْنُ۔ قَدَّمَ۔ اِسْتَوَىٰ وغیرہ کی تاویل نہیں فرماتے تھے مگر ان میں کی ہر حقیقت کو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کے وصف سے متصف جان کر ہر تشبیہ کو تصور انسانی سے پاک اور رسائی فہم سے دری الوری سمجھتے تھے۔

حدیثی مسلک | قرآن پاک کے بعد دین کی دوسری اہم اصل حدیث نبویؐ ہے۔ قرآن و حدیث کے باہمی ربط اور نزاکت اور تباط کو حضرت علامہ نے ایک وجہ آخری جملہ میں یوں ادا فرمایا ہے :-

”علم قرآن اگر اسلامی علوم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے و علم حدیث شہ رگ

کی، یہ شہ رگ اسلامی علوم کے تمام اعضاء و جوارح تک خون پہنچا کر

لے سورۃ آل عمران، آیت ۷۷، لے ایضاً سورۃ شوریٰ آیت ۷۷۔

ہر ان کے لیے تادہ زندگی کا سامان پہنچاتا رہتا ہے۔

حدیث پڑھنے پڑھانے والے علماء رحمہ اللہ ہر دور میں بہت رہے ہیں اور رہیں گے مگر جو خود محدثانہ مزاج اور رنگ نسبت کا مرقع ہوں ایسے محدث خال خال ہی ملیں گے۔ حضرت علامہ اسی منتخب فہرست کے فرد فریچھے، ان کی تاریخ دانی کا شہرہ خود ہی ان کے مفسرانہ اور محدثانہ کمال کا حجاب بنا ہوا تھا، اس پر ادراقی تعصب نے ان کے معاصرین کے ہاتھوں اس کو ایک دیوار بنا کر کھڑا کر دیا اور نہ سیرۃ النبی خصوصاً اس کی جلد سوم، سیرت عائشہؓ، خطبات مدراس کا ایک غیر جانب دار پڑھنے والا اور فن حدیث کا واقع کار علامہ کے جلیل القدر محدث اور ماہر فن رجال ہونے کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت علامہ محدث تھے اور ان کا حدیثی مسلک احتیاط اور حزم محدثانہ پر مبنی تھا۔ وہ اس وقت بھی اس معاملہ میں سخت تھے جب باضابطہ حلقہ طریقت میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اس وقت بھی ویسے ہی مستحکم رہے جب وہ شیخ طریقت مانے لگے۔ اکثر صوفیائے کرام اپنے ذوق یا وجدان کے سہارے بعض معقولوں کو حدیث کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور ہر حضرات علماء اپنے موضوعہ اصولوں پر ”فضائل میں توسیع اختیار کر کے ضعیف ترین احادیث کو اپنی تصانیف میں فراخی کے ساتھ شامل رکھنے میں مضائقہ نہیں سمجھتے مگر حضرت علامہ کا مسلک کسی پہلو سے بھی ان گنجائشوں کا متحمل نہیں تھا۔ وہ فرماتے تھے (اور اس وقت ان پر خوف چھا جاتا تھا) کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کہ من کذب علی متہداً

لہ تعادلت تدوین حدیث مصنفہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی مکتبہ اسحاقیہ کراچی ۱۹۶۷ء ص ”د“

فلیتبتوا مقعدۃ من الناس (بخاری) (یعنی جو مجھ پر قصد آجھوٹ ہانڈھے گا
 اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا آگ میں تیار کر لے) میرا دل لرز جاتا ہے کہ مبادا کوئی قول
 ایسا حضورؐ کی طرف منسوب ہو جائے جو آپؐ نے نہ فرمایا ہو اور اس کی وجہ سے
 اس وعید کا مورد بننا پڑے۔ راقم الحروف نے حضرت علامہ کا منشاء یہ سمجھا کہ
 حزم و احتیاط کے سبب کوئی ارشاد نبویؐ نقل سے رہ جائے تو اس پر تو کسی عتاب
 و عقاب کا اندیشہ نہیں مگر غلط انتساب سے تو جہنم مول لینا ہو گا، العیاذ باللہ
 اسی لیے دیکھا اور بار بار دیکھا کہ قبول حدیث میں علامہ نے کبھی عرفی دباؤ بھی
 قبول نہیں فرمایا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب نے حضرت علامہ
 سے سوال کیا کہ کیا اقطاب و ابدال کا موجود ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟
 علامہ نے فرمایا کہ نہیں البتہ بہ کثرت بزرگوں کی کشفی تصدیقات ملتی ہیں اور وہ کافی
 ہیں اس پر انھوں نے تعجب سے مکرر عرض کیا کہ احادیث میں بھی اس کا ذکر نہیں؟
 حضرت علامہ نے اپنی طبعی نرم مزاجی سے دوبارہ فرمایا "جی نہیں، کوئی صحیح اور قوی
 حدیث ایسی نہیں ملتی۔" اس پر ان مولوی صاحب نے دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ
 حضرت مولانا تھانویؒ (جو حضرت علامہ کے پیروپر لیت تھے) نے تو تعلیم الدین میں
 تائیدی حدیثیں تحریر فرمائی ہیں، حضرت علامہ کو ان کا یہ غیر عالمانہ طرز ناگوار ہوا اور
 قدرے چپیں بہ جبیں ہو کر فرمایا:-

• حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، آپ مجھ پر دباؤ ڈالنا

چاہتے ہیں؟

پھر جب یہ صاحب چلے گئے تو احقر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرا

توں لڑ رہا تھا ہے کہ کوئی قول حضورؐ کی جانب ایسا منسوب ہو جو آپؐ کا ارشاد نہ ہو۔
 قطاب و ابدال والی بات تو غیر ایسی ایسی اہمیت کی نہیں مگر ظہور ہدی کے
 بارے میں تو ہمارے عام محدثین حتیٰ کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ
 علیہ نے تک کئی حدیثیں اپنے رسالہ آثار قیامت وغیرہ میں تحریر فرمائی ہیں مگر حضرت
 علامہ نے اپنے مسلک احتیاط کی بنا پر یہاں بھی بہ تمام ادب ان اکابر سے الگ ہو
 رہنا ہی گوارا فرمایا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے ظہور
 ہدی سے متعلقہ حدیثی روایات کے بارے میں دریافت کیا تو علامہ نے صاف
 فرمادیا کہ ان روایات میں ایک روایت بھی مجھے ایسی نہیں ملی جس میں کوئی نہ کوئی
 راوی شیعی نہ لگیا ہو، اس لیے یہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

جہانگیر درس و تعلیم حدیث کا تعلق ہے، میں نے یہ بات بہ صراحت حضرت
 علامہ سے پوچھی تھی کہ کتب احادیث تو سب وہی ہیں پھر فلاں اور فلاں مدرسہ
 کی تعلیم حدیث میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ فلاں مدرسہ میں تو حدیث کو حدیث کی
 حیثیت سے پڑھایا جاتا ہے اور فلاں مدرسہ میں حدیث کو حنفی کر کے پڑھایا جاتا
 ہے، اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ یہ چاہتے تھے کہ حدیث پڑھتے وقت
 کسی بھی فقہی مذہب کے تحفظ ذہنی کے بغیر اقوال نبویؐ کے منشاء کو پانے کی کوشش
 کرنی چاہیے، درس حدیث میں اس بات کی طرف التفات نہ رہنا چاہیے کہ کس
 حدیث سے کس فقہی مذہب کی تائید ہو رہی ہے اور کونسی روایت کس کے خلاف
 جا رہی ہے۔ یہ کام توفیق کے درس میں کرنے کا ہے۔

رہی بات ادب و تعلیم حدیث کی، اس کا اندازہ ایک چھوٹے سے دائرے

لکھائیے۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ کی مجلس میں ایک صاحب نے ہاسکل موضوع حدیث نقل کر دی۔ میں بے صبری سے کہہ پڑا کہ ”یہ حدیث غلط ہے“ حالانکہ وہ حضرت علامہ سے مخاطب تھے اور پھر حضرت علامہ ہی نے انہیں سلیقے سے غلطی پر متنبہ فرمایا۔ جب وہ صاحب چلے گئے تو علامہ نے اس ادب نا شناس کو مخاطب کر کے نہایت نرمی سے فرمایا کہ ”روایت غلط تھی انتسابی نسبت کا احترام تو ضروری ہے، ایسے موقع پر توقف کر کے یوں کہنا چاہیے کہ یہ حضورؐ کا ارشاد نہیں ہے یا حضورؐ کا ارشاد ایسا نہیں ہے“ اللہ اکبر کیا پاس ادب ہے !!

فقہی مسلک | حضرت علامہ کے فقہی مسلک کے بارے میں اہل علم مختلف نظر آتے ہیں، بعضے ان کو غیر مقلد سمجھتے ہیں اور بعضے مقلد۔ جو غیر مقلد سمجھتے ہیں وہ اس لیے کہ علامہ کی تحریروں میں جامد تقلیدی رنگ نظر نہیں آتا اور جو ان کو مقلد خیال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے علامہ کو ہمیشہ حنفی طرز پر نماز پڑھتے دیکھا یا تقلید کے خلاف ان کے قلم یا زمان سے کوئی بات نہیں سنی، مجھ ہے استحقاق کو بحمد اللہ حضرت علامہ کے قرب و صحبت کی سعادت حاصل رہی ہے اور ان کی تصانیف کو بغور دیکھا ہے اس لیے صحیح صورت حال سے آگاہی ہے اور وہ یہ ہے کہ علامہ مقلد ہی تھے مگر ان کا تقلیدی رنگ وہ تھا جو دور تابعین کے بعد سے اسلام کی چوتھی صدی کے ختم تک رہا کہ بقول حضرت شاہ ولی اللہ مہتمم تک کسی خاص شخص کی فقہ کے پابند نہ تھے اور خواص کا طرز تقلید یہ تھا کہ،

”ان کو کسی مسئلہ میں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی تھی اور ان کے پاس بہت سی

احادیث مستفیضہ یا مجہولہ تھیں جن پر بعض فقہاء عمل کر چکے تھے..... اگر تعارض

نقل اور ردھ ترجیح ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسئلہ میں ان کا دل مطمئن نہ ہوتا تھا تو گزشتہ فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہائے دو قول ان کو ملے تو ان میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا اسکو وہ اختیار کرتے تھے خواہ وہ قول اہل مدینہ کا ہو یا اہل کوفہ کا۔
چنانچہ حضرت علامہ نے تراجم طائے اہل حدیث مولفہ ابو یحییٰ امام خاں نوشہری پر جو مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اس میں اپنی بابت رقم طراز ہیں:-

”میں سنت کا پیرو اور توحید خالص کا مستعد ہوں، سنت کو دلیل راہ ماننا ہوں اور علمائے لیے اجتہاد کا دروازہ ہمیشہ کھلا جاتا ہوں اور حق کو ائمہ سلف میں کسی ایک میں منحصر نہیں سمجھتا۔ اس پر آپ مجھے جو چاہیں سمجھ لیں۔“

یہ تحریر ۱۳ صفر ۱۳۷۷ھ کی ہے اور علامہ کا سن وفات ۳۱ ربیع الاول ۱۳۷۷ھ تھا، گویا وفات سے تقریباً پندرہ برس قبل کا یہ اظہار ہے، گما س سے واضح تر تحریر جو مسک فقہی کی صراحت ہی کے لیے علامہ نے لکھی تھی وہ ۲۱ شعبان ۱۳۷۷ھ کے اس مکتوب میں ملتی ہے جو انھوں نے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا تھا، وہ یہ ہے:-

”فقہ میں متاخرین کا متبہ نہیں مگر اہل حدیث بالمعنی المتعارف نہیں ہوں۔ ائمہ رحمہم اللہ کا دل سے ادب کرتا ہوں اور کسی رائے میں کلیتہً ان سے عدول حق نہیں سمجھتا۔“

۱۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جمعۃ اللہ الباقی، جلد اول۔ مترجم عبدالحق حقانی، کراچی سال اشاعت نذر دس
۲۔ ابو یحییٰ امام خاں نوشہری۔ تراجم طائے اہل حدیث ص ۷۷ تذکرہ سلطانی، جلد اول، لاہور، نگرانی ۱۳۷۷ھ طبع ثانی ص ۹۹

اس توخیج کے بعد علامہ کے فقہی مسلک میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ رہی یہ بات کہ یہ مسلک اہل نظر کی نگاہ میں علامہ جیسے صاحبِ خیر و نظر کے لیے کیسا ہے تو اس کے لیے حضرت مولانا تھانویؒ کی تصدیقِ ملاحظہ ہو۔ حضرت ممدوح کی جوابی تحریر ہے:-

”جناب نے جو بے تکلف اپنا مسلک تحریر فرمادیا اس سے میری عقیدت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو گیا، دو وجہ سے، ایک صدق و خلوص پر دال ہونے سے، دوسرے خود مسلک کے پاکیزہ ہونے سے، تمام اہل حق کا بھی مسلک ہے کسی جزئی تفاوت سے حقیقت نہیں بدلتی صرف رنگ بدلتا ہے چنانچہ اس اعتراف..... دوسرا رنگ ہے کہ میں بوجہ اپنی قلتِ روایت و روایت کے متاخرین کا بھی متبع ہوں۔“

غرض گواکثر امور میں حضرت علامہ حنفی مذہب ہی کے پیرو تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تراویح میں بیس رکعت کا انتظام تھا مگر ساتھ ہی قرأت فاتحہ خلف الامام اور ناگزیر صورت میں جمع بین الصلاتین پر بھی ان کا عمل تھا۔ اسی طرح فتویٰ لکھنے میں شدد و مد سے ایک مسلک کے پابند نہ تھے۔ مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے بھی اپنے مضمون ”استاذ مرحوم نقوش و تاثرات“ میں حضرت علامہ کا یہ مختصر مگر بے غبار جملہ نقل فرمایا ہے کہ:-

”میں نے بیعت میں فقہی مسلک کو آزاد رکھا ہے۔“

اس سلسلہ کا ایک چشم دید واقعہ سینے اور اس سے حکمت سلیمانی کا اندازہ

ملے تذکرہ سلیمان، مصنفہ راقم الحروف، کراچی ۱۹۵۲ء طبع ثانی ص ۱۰۲ ملے مولانا مسعود عالم ندوی۔ استاذِ خیر

نقوش و تاثرات، مقالہ مشورہ، سارن، سلیمان نمبر، اعظم گڑھ مئی ۱۹۵۵ء ص ۱۴۶۔

لگائیے۔ ایک انگریز میاں بیوی مشرت بہ اسلام ہوئے، چند ہی روز بعد آپس کی ناپاکی میں شوہر نے بیوی سے ایسے کلمات کہہ ڈالے کہ مذہبِ حنفی کی رو سے طلاق منظر واقع ہو گئی۔ یہ ماجرا ان کے ایک مسلمان دوست عزیز نے سنا تو انھوں نے شوہر سے کہا کہ تمہارا تو محاکمہ ہی فسخ ہو گیا، اب تو نو مسلم میاں بیوی بھی پریشان اور ان کے دوست بھی حیران۔ احتیاطاً ان دوست نے بعض مسٹر مفتیوں سے رجوع کیا مگر جواب ہر جگہ سے طلاق قطعی ہی کا ملا، پھر وہ حضرت علامہ کی خدمت میں آئے، سارا ماجرا سنایا۔ علامہ نے فرمایا کہ بھی مفتی صاحب (یعنی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع) سے پوچھیے، انھوں نے عرض کیا کہ وہاں سے تو یہی جواب ملا۔ علامہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا تو آپ کا جی کیا چاہتا ہے کہ جواب برعکس ملے؟ اس پر وہ چپ ہو رہے، تب علامہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک استفتاء لکھ کر کل مفتی صاحب کے مدرسہ کے سالانہ جلسہ میں لائیے، مجھے جو کچھ لکھنا ہے میں وہیں لکھ دوں گا، چنانچہ دوسرے روز جلسہ جب ختم ہوا اور مخصوص علماء میں حضرت مفتی محمد حسن امرتسری، حضرت مولانا محمد اویس کاندھلوی اور خود حضرت سیربان ممتاز ترین تھے۔ چائے نوشی کے لیے ایک کمرے میں بیٹھ گئے تو علامہ نے ان صاحب سے استفتاء لکھ کر ایک ایک کو دکھلایا، متفقہ جواب یہ تھا کہ ”طلاق واقع ہو گئی“ پھر حضرت علامہ نے اپنے قلم سے اس پر فتویٰ یہ تحریر فرمایا کہ ”اہل سنت والجماعت میں مسلک اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی رجوع کرا دیا جائے“ (نقلی تغیر ممکن ہے، غالب یادداشت یہی ہے) پھر علمائے کرام کو یہ جواب دکھاتے ہوئے فرمایا کہ وہ نو مسلم بیچارے تو ابھی نہ حنفی ہیں اور نہ شافعی لہذا قانون میں کوئی گنجائش بھی نکلتی ہو تو اس کا فائدہ

انہیں ملنا چاہیے۔ اس پر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ملاحظہ فرمایا کہ یہ جواب حضرت ہی لکھ سکتے تھے ہم چونکہ فقہ حنفی کے مفتی ہیں اس لیے نہیں لکھ سکتے تھے، پھر مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیعؒ نے بھی اس قول کی تائید فرمائی۔

ایک اختلافی مسئلہ ”طلاق مکروہ“ کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اور بعض دیگر ائمہ کے نزدیک کوئی شخص اپنی بیوی کو غوث و دُور کی وجہ سے بادل تا خواستہ جبراً طلاق دیدے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، امام مالکؒ اور اکثر اصحاب حدیث اس کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوگی، حضرت علامہ ”طلاق مکروہ“ کے واقع نہ ہونے ہی کے قائل تھے، اپنی تصنیف حیات امام مالکؒ میں امام دارالہجرۃ کے مسلک کو جہاں بیان فرمایا ہے وہاں اپنے متعلق یہ طویل حاشیہ لکھا ہے :-

”اس مسئلہ کے متعلق مجھے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک مناظرہ یاد آگیا جس کا ساقی فقہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مدرس اول دارالعلوم دہلی دہلیہ رشید مولانا لطیف صاحب اہل اہل اہل تھا جہاں ہیں۔ جناب مفتی صاحب کو فقہ حنفی کی صحت کلی میں نہایت شدت کے ساتھ غلو ہے اور جس سے میں بے مظلومیت سے محروم ہوں۔ طلاق مکروہ کے مسئلہ میں پہلی جماعت میں اختلاف ہوا۔ میرے سوا تمام طلبہ وقوع کے قائل تھے۔ میں حضرت عائشہؓ کی حدیث لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق (حالت جبر و اکراہ میں طلاق و عتاق نہیں، پیش کرتا تھا اور ان کی طرف سے ثلث جہنم و جہنم سوا دو تین چیزوں میں اظہارِ راتعت اور مذاق دونوں برابر ہیں) طلاق کی حدیث پیغمبرؐ کی جاتی تھی۔ میں کہتا تھا کہ طلاق مکروہ نہ جہد (واجبت) ہے نہ ہزل (مذاق) ”ہزل“ تو مستقلاً نہیں ہے، جہد اس لیے نہیں کہ ”جہد“ نام ہے خواہ ہر

حقیقی دوائی کے اظہار کا جو بحالت اکراہ غیر ممکن ہے! بالآخر یہ معاملہ جناب مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا، مفتی صاحب نے استدلال عقلی کے طور پر فرمایا کہ زبان سے لفظ طلاق ادا کرنا انسان کا ایک فعل ہے اور افعال کا اثر عتقادیت دارادہ، دلائل و افعیاد و غیرہ واقعیت نہیں ہے مثلاً کسی کو تم طانچہ مارو جو کہ نہ ہاتھ کا ایک فعل ہے تو اس کا اثر یعنی چوٹ اور صدمہ محسوس و واقع ہوگا، خواہ مارنے کے لیے تمہارا ارادہ و خواہش واقعی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح لفظ طلاق کے لفظی کا جو اثر ہے وہ ہر حال میں واقع ہوگا۔ اس استدلال کو سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر علی الفور خدا نے مجھے ایک جواب القا کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ افعال کے آثار دو قسم کے ہیں، اعتباری دوائی، وہ جو ہماری تسلیم و اعتبار پر موقوف نہ ہو بلکہ وہ حقیقتاً بلا اعتبار معتبر ہو مثلاً ضرب کے لیے احساس صدمہ، دوسرا صرف اعتباری، اگر اعتبار کیجئے تو اثر ہے اور نہ اعتبار کیجئے تو اثر نہیں ہے مثلاً ایک مجنون کے لفظ طلاق کے ساتھ حرکت زبان۔ اگر شرع اعتبار کرے تو طلاق ہے نہ اعتبار کرے تو طلاق نہیں ہے، اس لیے بجائے استدلال عقلی کے صرف یہ ثابت کرنا چاہیے کہ کمرہ کے اس فعل کے اس اثر کو شریعت اعتبار کرتی ہے یا نہیں اور اس کا فیصلہ حدیث عائشہؓ نے کر دیا کہ نہیں کرتی پلے

ایک اور بات۔ اکثر فقہاء نے مدات زکوٰۃ والی لہیت اِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ میں فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد و بالسیف لیا ہے اور للفقراء کے لام کو لام تملیک قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ کے نزدیک یہ تہمیدیات درست نہیں

فی سَبِيلِ اللَّهِ میں ہر دینی کام شامل ہو سکتا ہے اور بَلْفَقْلٍ کے لام کو لام انتفاع لین چاہیے۔ سیرۃ النبی جلد پنجم میں اس مقام پر یہ بصیرت افروز حاشیہ سپرد قلم فرمایا ہے:-
 ۱۰ اکثر فقہاء نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف ہمدانیا ہے مگر یہ تحدید صحیح نہیں معلوم ہوتی، ابھی آیت گزر چکی، بَلْفَقْلٍ وَالَّذِينَ أُخْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس سے بالاتر
 صرف ہمدانیں بلکہ ہر کی اور دینی کام مراد ہے۔ اکثر فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک میں کسی شخص کی ذاتی ملک بنانا ضروری ہے مگر ان کا استدلال بولفقلاً کے لام تملیک پر مبنی ہے بہت کچھ مشتبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ لام انتفاع ہر چیز پر خلق لکھ مافی الارض جیٹا پائے

حضرت علامہ کی یہ توضیح فرنگی دور غلامی میں چاہے ہمارے علماء کے لیے ناقابل اعتناء نہ رہی ہو مگر آج پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں تردیدِ زکوٰۃ کے مرحلہ پر اسکی اہمیت اور نادایت پر اگر توجہ نہ دی گئی تو محض ایک روایتی تعبیر پر اصرار کی وجہ سے صرف زکوٰۃ کا دائرہ اپنے ہاتھوں محدود ہو کر رہ جائے گا اور دوسری طرف اہل مدارس کی چلائی ہوئی "حیلہ تملیک" کی قیامت کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے گا۔
 فاعقبوا یا اولی الابصار۔

ضوفیہ مسک | حضرت علامہ کا گھرانہ خاندانہ نقشبندیہ سے منسلک تھا اور خود علامہ کی ابتدائی روحانی تربیت ان کے برادر بزرگ سید ابو حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر ہوئی تھی جو قطب وقت شاہ ابو احمد بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور ذوقِ تباہی الخائف سیدہ بقرہ آیت ۲۴۳ ص ۲۴۳ علامہ سید سلیمان ندوی۔ حیات شہدائی (مقدمہ) اعظم گڑھ ۱۳۵۱ھ

سنت میں مثال تھے، لازماً اتباع سنت کا بھی نکھرا ہوا ذوق علامہ کے قلب و دماغ نے بھی قبول کیا۔ دوسری طرف علامہ شبلی نعمانیؒ نے بھی اپنے اس جہاں عمر شاگرد و عہد یکے ساتھ ہی معاملہ فرمایا کہ بقول حضرت سلیمانؑ :-

”اپنی زندگی میں ادا اپنی زندگی کے بعد بھی بہ شکل وصیت سرود کائنات، فخر موجودات رحمت عالم، سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار اقدس میں جہاں وہ سب سے آخر پہنچتے سب سے اول پہنچا یا پتہ

راست اتباع ہو گئی کا یہ ذوق متوجہ تہمت ہو کر اور زیادہ تیز ہو گیا تھا، اس کا اظہار اپنے دوسرے عریضہ میں مرشد تھانویؒ سے ان الفاظ میں کیا ہے :-

”امام ربانی مجدد اربع ثانی اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلہ سے عقیدت تامہ رکھتا ہوں، خرافات و طامات صوفیہ کے دل سے منکر ہوں۔ صالح نہیں لیکن صلاح حال کا دل سے خواستگار ہوں پتہ

حضرت اقدس تھانویؒ نے درمیانی جگہ کی بابت اپنے رنگ کا اظہار یوں فرمایا ہے:

”صوفیہ کے احوال و افعال کو عقل تاویل سمجھتا ہوں الا من تحقق بطلانہم بالقطع

بہر حال اس نقش بندی جو ہر کا چشتی اشرفی بھی کی آگ میں پھٹک کر جو کشتہ تیار ہوا تو اس میں ایک انفرادیت اور صوفیانہ مسلک کا وہ نکھار پیدا ہوا کہ وہ ٹھیک سلف اولین دالی جلا سے بھلی ہو گئے۔ حضرت علامہ کے مسلک احسانی کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں۔

(۱) وحدۃ الوجود ہو کہ وحدۃ الشہود ان میں سے کوئی چیز ہر طریق نہیں، بعض

علامہ سید سلیمان ندویؒ۔ حیات شبلی (مقدمہ) اعظم گڑھ ۱۹۳۷ء، ص ۱۱۱ اسلئے تذکرہ سلیمان

حال کا درجہ رکھتے ہیں (جیسے وحدۃ الوجود و شہود) اور بعض محض افلاطونی فلسفہ کی تنہا شکلیں (جیسے تنزلاتِ ستہ) لہذا ان کی طرف توجہ نہ ہونی چاہیے۔

(ب) صرف توحید تنزیہی مطلوب ہے۔ تشبیہ کا انکار نہ ہو مگر تشبیہ میں بھی تنزیہ کا اقرار رہے (لَیْسَ کَمِثْلِ شَیْءٍ)

(ج) توحید افعالی پر تمام تر توجہ مرکوز رہنی چاہیے، قرآن پاک نے سارا زور توحید افعالی پر دیا ہے، توحید ذاتی تک رسائی کا یہی محفوظ ذمہ ہے۔

(د) کثرت و ظایف و امداد کے بجائے ہر عمل میں اتباع سنت اور ہر عمل سے متعلقہ ادعیہ ماثورہ کی پابندی پر توجہ مرکوز رہے، اسی سے وصول الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔
(۴) مصطلحات صوفیہ کو ترک کر کے قرآنی و حدیثی اصطلاحات پر اکتفا ہے۔
(جیسے خشوع، خضوع، تقویٰ، خشیت، ذکر، احسان وغیرہ)

(و) صوفیہ مسائل کی بحث و تہمیس اور قیل و قال سے احتراز کا اہتمام اور اپنے اقوال، اعمال، احوال اور اذواق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہم رنگ بنانے کی کوششِ بلند رہنی چاہیے۔

(سنہ) اسرار و حقایق الہیہ سے متعلق جو سوالات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں اٹھائے وہ ہم کو بھی ازواجِ تصوف نہ اٹھانے چاہئیں نہ ایسے باتوں میں الجھنا چاہیے۔

(ح) ساری توجہ لطیفہ قلب پر مرکوز رہے کہ یہی قرآن و حدیث میں مذکور اور ذکر مفرد مع الخضر کی کثرت سے وسوسہ اور دواہم حضور حاصل کیا جائے تاکہ

اب آخری بات جو تصحیح فہم کے نقطہ نظر سے اولین اہمیت کی چیز ہے کہ حاصل تصحیح کیا ہے؟ اس کو خود حضرت علامہ کی زبان عارفانہ میں سنئے۔ اپنے شاگرد عزیز مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم کو ایک دلائل نامہ میں تحریر فرما رہے ہیں،

بندے کے درمیان یہ علاقہ استوار ہو جاتا ہے تو صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو "نسبت" کہتے ہیں اور قرآن پاک کی زبان میں اس کی تعبیر **مُحِبَّةٌ لَهُمْ** و **يُحِبُّونَهَا** اور **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ** و **رَضُوا عَنْهُ** کے لفظوں میں کی گئی ہے۔ **يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ** اِسْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ **رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** اِسْم کے لیے نوید بشارت ہے۔

جوانی ہی سے خود کو وقف فرما چکے تھے، ان کی اسی فنانسٹ علمی کا شہرہ ہے کہ ان کی حیات ہی میں دارالمصنفین کا شہرہ چار دانگ عالم میں پھیل چکا تھا، اس کے باوجود ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ۱۹۱۵ء میں مسلم لیگ کے اولین اجلاس منعقدہ بمبئی میں اور پھر اس کے دوسرے اجلاس منعقدہ دہلی میں شریک ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں مجلس علمائے بنگال کے اجلاس منعقدہ کلکتہ کی صدارت فرما رہے ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں وفد خلافت

آیت ۸ سورۃ الفجر، آیات ۲۸، ۲۹ سید مسعود عالم ندوی "مکاتیب سلیمانی".

میں علمائے ہند کی تمنا نمایندگی یورپ میں فرما رہے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں صوفیہ بہار کی خلافت کانفرنس کے اجلاس میں کرسٹی صدارت کو زینت بننے ہوئے ہیں۔ ۱۹۵۲ء میں حجاز اور مصر ہینکچر ابن سعود اور شریف حسین میں کامیاب مصالحت کر رہے ہیں۔ ۱۹۵۶ء میں جمیعۃ العلماء ہند کے تاریخی سالانہ اجلاس منعقدہ کلکتہ کی زمام صدارت ہاتھ میں لیے علمائے کرام کو سمت عمل کی صحیح نشانہ ہی فرما رہے ہیں، اور اسلٹال کی ضیا پاشیوں میں نور کی کتنی تابناکیاں ہیں جو اسی آفتاب علم کی رہن منت ہیں۔ پھر تحریک پاکستان کے بھونپالی دور میں وہی صاحب نظر ہے جو بظاہر الگ تھلگ مگر خاموشی سے اسلام کا سیاسی نظام اپنی نگرانی میں مرتب کر دے لیکوں کے حوالے کر رہا ہے۔ پھر جب پاکستان بن چکا تو اس کی دعوت پر ۱۹۵۰ء میں یہاں آکر علامہ ہی کی فعالیت ہے جو مراحل دستور سازی اور تشکیل قانون اسلامی میں کار فرما نظر آتی ہے۔ دوسری سمت دیکھئے تو وہ بالواسطہ دھیمے دھیمے جماعت اسلامی کی بانی کمان کو جادہ حق پر لانے کی حکیمانہ کوشش فرما رہے ہیں، کبھی دیکھئے تو وہی ہیں جو شان فقر لیے تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں نم دیدہ دست بدعا دکھائی دے رہے ہیں اور زعمائے تبلیغ کو وسعت فکر و عمل کی وصیت فرما رہے ہیں۔ غرض خلوت پسندی اور اجتماعی جدوجہد میں عجیب دلکش و دل فریب ربط پیدا کیے ہوئے ہے۔ یہی حضرت علامہ کے اجتماعی مسلک کا امتداد ہے جو دراصل قرآن پاک کی روایات پر اپنی اساس قائم کیے ہوئے تھا ایک تو دُتَعَاوُنًا عَلٰی الْاٰیْمِسِّ وَالْمَقْوٰی (یعنی ہر تقویٰ اور نیکی کے معاملہ میں تعاون)، اور دوسرے

لَا تُبَيِّنُ مَشْكُورَةً وَلَا تُشْكُو سِرًّا دِينِ اِهْنِ خِدْمَاتِ مِیْنَ مَخْلُوقِ كِی طَرَف سے
 جزا یا تدریجی کے صلہ سے بے نیازی) اسی لیے حضرت علامہ کے مسلک اجتماعی
 میں بڑی ہمہ گیری تھی۔ ان کا اجتماعی مسلک آدھ بکس و محاذ آرائی کی تہنوں سے
 پاک، منصب و جاہ کی حرص اور نمود و شہرت کی نفسانی خواہشات سے منزہ
 تھا۔ یہاں کسی خاص جماعت میں نہ انضمام تھا نہ کسی سے انقطاع بلکہ انضمام و انقطاع
 کے درمیان بے غرض تعاون تھا، جو صرف امت محمدیہ سے محبت اور اس کی
 دل سوزی کے محرکات اور صرف اور صرف رضائے الہی کی طلب کے اضطراب
 قلبی کا نتیجہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتیں اور نوازشیں ہوں! ایسے پاکیزہ مسلک حضرت علامہ سید
 سلیمان ندویؒ کی روح پر فتوح پڑ!

لے سورہ دہر، آیت ۹۔

حَیْکَتِ سُلَیْمَانِ

(مولفہ مولانا شاہ معین الدین احمد لدھیانوی)

مولانا سید سلیمان ندویؒ کی سوانح عمری جس میں ان کے گونا گوں مذہبی، ملی، قومی، ملی و سیاسی
 حالات و واقعات اور کارناموں کا دلآویز و پرجوش پیش کیا گیا ہے، اس کتاب میں سید صاحب کے
 دور کی جو نصف صدی سے زیادہ تک محیط تھا تمام اہم ملی، سیاسی اور علمی تحریکوں مثلاً جھٹ
 مسجد کانپور، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک جھگ آندادی اور مسئلہ ملکیت
 جہاز وغیرہ کی بھی طعنا تفصیل آگئی ہے۔

دانشنہ کی تاسیس اور سال بہ سال اس کی ترقی کی روداد کے ساتھ سید صاحب کے
 سفر ہجرت پاکستان کی بھی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے۔

حفظانِ صحت کے اسلامی اصول اور جدید تحقیقات

ارٹو اکرط خانقاہ محمود اختر، لاہور

(۲)

روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کے طبی فوائد مسلم ہیں، یہ سودے کے امراض اور بدن کے گندے مواد کے خاتمہ کے لیے ایک مستقل نسخہ ہے۔ حضورؐ نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ”نیک زکوٰۃ مال کو پاک و صاف کرتی ہے اور روزہ انسانی جسم کو مادی اور روحانی بیماریوں سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ اطباء نے بھی بعض امراض میں انسان کو کچھ دیر کے لیے پیٹ خالی رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک روسی ماہر ابدان پر دنیسرووی این نکیٹن نے لمبی عمر کا راز بھی اسی میں مضمر بتایا ہے۔ لندن میں ۲۲ مارچ ۱۹۶۵ء کو بیان دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ اگر میرے تحقیق شدہ یہ تین اصول زیر عمل آجائیں تو بدن کے زہریلے مادے خارج ہو کر بڑھا پا کر روک سکتے ہیں۔

۱۔ خوب محنت ۲۔ کافی ورزش ۳۔ غذا کچھ بھی ہو لیکن ہر ماہ ایک مرتبہ

روزہ نافذ کیے

کتب حدیث میں ”صیام التطوع“ یعنی نفلی روزے کے باب کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر دکھائی دے گی کہ حضور اکرمؐ نے ہر ماہ میں تین روزوں کی

بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ دوسری جانب روزے فرض بھی قرار دیے گئے ہیں لیکن کسی طرح کے روزے میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، مسلسل روزے سے انسانی جسم نقاہت کا شکار ہو جاتا ہے، رہے روزے کے اوقات تو ان کی مدت کے تعین میں کمال حکمت کا اصول کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:-

”روزے کے دنوں کی تعداد میں ایک حکمت کا راز ہے جو افراط و تفریط سے پاک ہے اگر تفریط ہوتی یعنی بہت کم دنوں کے روزے فرض کیے جاتے تو روزہ کا اصل مقصد ہی حاصل نہ ہوتا اور اگر افراط کی راہ اختیار کی جاتی اور روزے زیادہ لمبے عرصے کیلئے لازم کیے جاتے تو اس سے انسانی قوی و اعضا میں خرابی پیدا ہو جاتی، کام کرنے کی استعداد پر منفی اثرات پڑتے اور انسان آساکر رہ جاتا کہ جیسے جی قبر میں پاؤں نکالیتا ہے“

اسی طرح کھانے پینے سے رکے رہنے کا وقفہ بھی اس قدر طویل نہیں ہے کہ انسانی جسم میں کمزوری ہو جائے اور انسان دین و دنیاوی فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہو جائے۔ حضورؐ کی تعلیمات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایسے طبی اصول کی رعایت کی گئی ہے جن سے انسانی جسم کمزوری کا شکار نہ ہو۔ مثلاً حضورؐ نے روزہ کی حالت میں سیگیاں لگانے اور لگوانے سے متعدد حدیثوں میں اسی لیے منع کیا ہے کہ سینگی لگوانے والے پر کمزوری طاری ہو سکتی ہے اور سینگی کھینچنے والا روزہ سے اس لیے ہاتھ دھو بیٹھا کہ وہ سینگی چوستے وقت اس بات کے قریب ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز اس کے منہ میں چلی جائے، آپؐ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مسلسل روزے رکھنے کی ممانعت یا حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ غرض روزہ جیسی اہم عبادت کا طریقہ ایسا ہی

کیا گیا ہے جس سے مثبت اثرات مرتب ہوں اور منفی اثرات سے بچا جاسکے۔ انسان صحت مند ہو تو وہ دنیوی فرائض بھی سرانجام دینے کے قابل ہوگا اور عبادت میں انہماک بھی اسی وقت رہیگا جب وہ جسمانی اعتبار سے توانا ہوگا۔

اسلام کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب کے اندر راہبانہ تصور زندگی پایا جاتا ہے ہندومت اور بدھمت میں بھوکے پیاسے رہ کر جسم کو کمزور اور لاغر بنالینا تزکیہ نفس کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس قسم کی انتہا پسندانہ ریاضتیں اور مشقتیں انسانی جسم کو بڑوں میں تبدیل کر دیتی ہیں جو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور انسانی صحت کی بہتری اور حفاظت کا سامان بھی کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت اسی لیے دی گئی ہے کہ مکمل چیزوں میں کمی، پھر، چیونٹی یا گر و غبار وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی نہ ہر ملا مادہ لگا ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ابو حمید انصاری مقام نقیع سے حضور اکرمؐ کے لیے دودھ کا برتن لائے آپؐ نے فرمایا تم اسے ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنی مشک بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانپ دو۔

حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو اپنے چہراغ بجھا دیا کرو۔ کیونکہ چہرے رات کو دیے کی بتی کھینچ جاتے ہیں اور گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ نے پانی پیتے وقت اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے عرض کیا اگر اس میں تینکے پڑ جائیں؟ آپؐ نے فرمایا

ہوڑا سا پانی پھینک دو۔

حضورؐ نے مشک میں منہ لگا کر پانی پینے سے بھی منع فرمایا اُس کے مصلح حضرت شاہ ولی اللہؒ نے یہ بیان کیے ہیں۔

۱۔ اس طرح سے کئی بار پانی پینے والے کی سانس اندر جا کر مشروب کو مسموم دکر وہ بنا دیتا ہے۔

۲۔ پانی کا ایک حصہ اس کے جوف میں داخل ہو کر ضرر دساں ہوتا ہے۔

۳۔ کبھی اس میں کوئی کمی پھر یا کوئی اور جانور گر پڑتا ہے جس کا پتہ پیٹے رت نہیں چل سکتا اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔

۴۔ کبھی پانی میں تیکے وغیرہ گر پڑتے ہیں جو پتے وقت نظر نہیں آتے اور پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔

۵۔ میں ممکن ہے کہ مشک کا منہ اچانک زیادہ کھل جانے سے پانی سانس والی نالی کے اندر چلا جائے اور مشاہدہ یہ ہے کہ اس صورت میں آدمی کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

”پانی غٹ غٹ کر کے یکبارگی حلق میں داخل کرنے سے درد جگر پیدا ہوتا ہے جو سہارے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور چونکہ اس طرح پانی پینے سے مشکیزہ نظر سے اوجھل رہتا ہے اس لیے کوئی بھی موذی اور مکرہ چیز اس کے شکم میں جاسکتی ہے چنانچہ ایک شخص نے اس طرح پانی پیا، مشکیزے میں سانپ تھا جو پانی کے ساتھ ہی اس کے اندر چلا گیا۔“

پانی وغیرہ میں پھونک مارنے سے منع فرمانے کی حکمت یہ ہے کہ بھونک کے

ساتھ منہ یا اس کی ناک سے پانی میں ایسی چیز گرنے سے طبیعت ابا کرتی ہو اور وہ موجب ضرر ہو۔ بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے۔

عن انس قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس
فی الشَّہَابِ ثَلَاثًا۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ
حضور اکرمؐ پتے وقت تین دفعہ
سانس لیا کرتے تھے۔

مسلم شریف کی روایت میں اس کے بعد یہ اضافہ ہے۔

یقول انہ اسوی و ابی
وامرؤ
اس طرح سانس لینے سے زیادہ
سیرابی حاصل ہوتی ہے یہ زیادہ
صحت بخش ہے اور معدہ کے لیے زیادہ
خوش گوار ہے۔

پانی پینے کے دوران تین بار سانس لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔
اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کے لیے حجۃ اقدس الباقیہ ملاحظہ ہو (جلد دوم ص ۱۲)۔
در حقیقت حضور اکرمؐ کی ہر سنت کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت مضمون ہوتی ہے
خواہ وہ عام لوگوں کو نہ معلوم ہو محسوس ہو، اس طرح سنت پر عمل پیرا ہونا باعث
خیر و برکت بھی ہے اور ضرر سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔

جان کی حفاظت کے لیے و فی حضرت کے متعلق بھی ہدایات دی گئی ہیں حضرت

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم من بات و فی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو کوئی رات کو اپنا ہاتھ دھوئے

یہ کہ غصہ نہ یفسد
غاصبہ شیء فلا یلو من
الا نفسہ^{۲۲}

بغیر اس طرح سو جائے کہ ہاتھ پر
چکنائی کا اثر اور اس کی بربادی
وہ گئی ہو اور اس کی وجہ سے اسے
کوئی گزند پہنچ جائے (جیسے کوئی کڑا
کاٹ لے) تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت
کرے (کیونکہ یہ اسی کی غفلت سے

ہوا ہے)

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ اپنا یہ معمول بیان کرتی ہیں کہ جب شہید پکا کر
ان کے پاس لائی جاتی تو وہ اس وقت تک ڈھکی رکھی جاتی تھی جب تک کہ اسکی
گرمی ختم نہ ہو جاتی۔ اس کے بعد ہی وہ اسے تناول فرماتیں اور کہتیں کہ میں نے
رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھانا زیادہ برکت کا باعث ہے۔^{۲۳} یہی طبی
اصول بھی ہے کہ کھانا زیادہ گرم نہ کھایا جائے، صاحب کنز العمال نے اس سلسلہ
کی متعدد احادیث جمع کر دی ہیں۔

صحت اور جان کی حفاظت کے سلسلہ میں یہ امور بھی قابل ذکر ہیں۔ آپؐ نے

فرمایا:-

۱۔ إذا کان احدکم
فی الغیۃ فقلص عنہ
انظر فصار بعضہ فی الشمس
وبعضہ فی الظل فلیقم علیہ

جب کوئی سایہ کی جگہ پر بیٹھا ہو
پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے
اور اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ
میں رہ جائے اور کچھ حصہ سائے

میں 'نواسے پاہی' کہ وہ اس جگہ

سے اٹھ جائے۔

ماہرین کے خیال میں یہ اصول طب کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔

۲۔ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جو دیواروں اور منڈیروں سے گھری ہوئی نہ ہو۔^{۱۵} حضرت علی بن شیبانہؓ بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص کسی گھر کی چھت پر سو جس پر پردہ اور رکاوٹ نہ ہو تو اس پر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔^{۱۶} اس پر پڑوسیوں کی بے پردگی کے علاوہ جان کی ضیاع کا اندیشہ بھی ہے۔

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایام رخصت میں عورتوں کی مقاربت سے امت کو منع کر دوں۔^{۱۷} ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو اس پیرایہ میں کہا گیا ہے کہ پوشیدہ طور پر اپنا اولاد کے قتل کا باعث نہ ہو۔^{۱۸} اس کی شرح میں شاہ ولی اللہ صاحب رقمطراز

اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت سے جماع اس کے دودھ کو ضرر رساں بنا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شیر خوارگی کے دوران میں صحت پر پڑنے والے مضرات بچے کے جوان ہو جانے تک موجود رہتے ہیں۔^{۱۹}.....

اول الذکر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لیسک میں نے دیکھا کہ اہل روم و خاکس میں یہ فعل مروج ہے پھر بھی ان کے بچوں کو وہ نہیں پہنچتا اس لیے میں نے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔

گستاوی بان کھتے ہیں:

”عربوں نے حفظِ صحت کے علم کو نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس علم کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو ان امراض سے محفوظ کر سکتا ہے جو علاج سے اچھے نہیں ہوتے۔ ابتدائے زمانہ عربوں کی عادات حفظِ صحت بہت عمدہ تھیں۔ احکامِ قرآن میں غسل، وضو اور مرکِ شرب پر اصرار اور گرم ملکوں میں بقیاتی غذاؤں کو حیوانی غذاؤں (گوشت) پر ترجیح دینا نہایت مانتانہ اور مفید اصول ہیں اور صحت کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایا ارشاد فرمائی ہیں ان پر کسی طرح بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

عربوں کے حفظانِ صحت کے اصول و قواعد ملفوظات کی شکل میں ہیں مگر

بنا پر وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں مثلاً

ہم۔ حضور اکرم صلیم نے فرمایا دُعا ہے جن کے بارے میں لوگ بڑے گھٹائے میں ہیں ایک صحت دوسری فراغت یعنی لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔

آپ نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے قبل صحت کو، افلاس سے قبل خوشحالی کو، مشاغل سے پہلے فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔

حضور نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، اس کا بدن مدست ہو، ایک دن کے کھانے کا سامان اس کے پاس موجود ہو تو اس شخص کے لیے گویا دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔

مانیخ توشوانا۔ ہفتہ۔ بیویوں سے جنسی تعلق میں اعتدال، جو بوجھ کر پہننا۔

زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی اشیاء کھانے سے احتراز، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ کسی سو رانج میں پیشاب نہ کرنا، ریح کے اخراج کو نہ روکنا اور اس نماز کو مکروہ قرار دینا جس میں اخراج ریح کو جبراً روکا جا رہا ہو، ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا، دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی استعمال نہ کرنا۔ نہ بارہ منہ پانی استعمال نہ کرنا۔ کسی برتن کے ٹوٹے ہوئے حصہ سے پانی نہ پینا، گرم اور سرد چیز کا یکے بعد دیگرے استعمال نہ کرنا، روزہ کھولتے وقت تک استعمال کرنا وغیرہ اس طرح کے تمام احکام میں انسانی صحت کا ناز مضمر ہے۔

حواشی

- ۱۔ بحوالہ فارابی، فضل کریم، اسلامی اصول صحت، صفحہ ۳۰، دیکھئے مثلاً مشکوٰۃ، جلد دوم، صفحہ ۲۲-۶۳۵ (صیام التطوع)، ۷۷ دیکھئے ولی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد اول، صفحہ ۲۹۳،
- ۲۔ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، دمشق، جلد دوم، صفحہ ۶۳۵ (باب صیام التطوع)، دیکھئے ولی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد اول، صفحہ ۹۲-۲۹۲ (اردو ترجمہ مولانا عبدالرحیم)
- ۳۔ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، دمشق، جلد دوم، صفحہ ۶۹ (باب تخطیۃ الادائی وغیرہا، حدیث ۲۹۹۳ بخاری، امام الجامع الصغیر، جلد دوم، صفحہ ۱۰۱ (باب بدو الخلق)، ۷۷ ایضاً، جلد ششم، صفحہ ۱۱ (باب کل ھۃ التفسف فی نفس الاناء....)، ۷۷ ایضاً، ولی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد دوم، صفحہ ۴۹-۴۸، ۷۷ ایضاً جلد دوم، صفحہ ۴۹، ۷۷ ایضاً ۷۷
- ۴۔ بحوالہ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، دمشق، جلد دوم، ۴۳، ۷۷، ۷۷ مشکوٰۃ
- ۵۔ کتاب لاطفہ فصل ثالث ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، جلد دوم، صفحہ ۱۹، ۷۷، ۷۷
- ۶۔ ولی اللہ شاہ، حجتہ اللہ البالغہ، جلد دوم، صفحہ ۵۹، ۷۷ و ترجمہ مولانا عبدالرحیم، ۷۷ گستاوی بان، تہذیب عرب (اردو ترجمہ از سید علی ہجویری، ظفر ٹریڈنگ سرگودھا، صفحہ ۴۵۲، ۷۷ و ۷۷ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، دمشق، ۱۹۷۱، جلد دوم، صفحہ ۱۹۷۱ (کتاب الرقاق)

مشرقی یورپ کی ایک مظلوم مسلم ریاست بوسنیا و ہرزیگووینا

از محمد عارف غلّی مری رفیق دارالمنصفین

(۲)

برلن میوزیم | روس اور آسٹریا ایک طرف تو خفیہ انقلابی کمیٹیوں کے ذریعہ سے بلقان کے ہر صوبہ میں بغاوت پھیلا رہے تھے اور دوسری طرف دول غلّی کی طرف سے دباؤ ڈال کر باب عالی سے باغیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، اندر اسی نوٹ کے بعد ۱۱ مئی ۱۸۷۸ء کو روس کے پرنس گوڈچاکوف، آسٹریا سے کانٹنٹ اندر اسی اور پرشا کا پرنس بسمارک نے برلن میں دوبارہ میٹنگ کی اور باب عالی میں بھیجنے کے لیے ایک دوسرا میوزیم مرتب کیا جو برلن میوزیم کے نام سے مشہور ہے، اس میوزیم میں مندرجہ ذیل مطالبات کیے گئے تھے۔

۱۔ بوسنیا و ہرزیگووینا میں بغاوت کے نتیجے میں منہدم کیے گئے تمام مکانات کی دوبارہ تعمیر باب عالی کر ائے۔ کاشتکاروں کے لیے رراعت کے وسائل دیا جائے ہیا کیے جائیں اور تین سال کا ٹیکس بھی معاف کر دیا جائے۔

۲۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے لیے سلطان اور عیسائیوں کے درمیان پریشانی کا ایک خلوہ کیشن مینجایا جائے جس کا صدر ایک مقامی عیسائی ہو۔

۳۔ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ترکی فوجیں ہٹائی جائیں بجز دس متعین قلعوں کے۔

۴۔ جب تک وہاں اصلاحات مکمل طور پر نافذ نہ ہو جائیں اور امن و امان از سر نو قائم نہ ہو جائے عیسائیوں کو ہتھیار کے استعمال کی اجازت دی جائے۔

۵۔ دول غظمی کے سفیروں اور نمائندوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی نگرانی

میں یہ مطالبات پورے کرائیں۔

آخر میں یہ دھکی دی گئی تھی کہ اگر فوجی کارروائی موقوف کر کے دو ماہ کی مدت میں یہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائیگا۔ برلن میوزنڈم سے فرانس اور اٹلی نے بھی اتفاق کیا، صرف حکومت برطانیہ کو اس بنا پر اختلاف تھا کہ روس، آسٹریا اور پرشائے اس سے مشورہ کیے بغیر اس کو مرتب کر لیا تھا۔

ترکی کا دستور اساسی اور قسطنطنیہ کانفرنس | ۱۲ شعبان ۱۳۹۳ھ (دیکمبر ۱۹۱۳ء) کو سلطان عبدالحمید تھاں ثانی سلطنت عثمانیہ کے فرمان روا مقرر ہوئے۔ انکی تخت نشینی اس شرط پر ہوئی تھی کہ وہ ترکی کے بنیادی آئین کا اعلان کریں گے چنانچہ ۲۳ دسمبر ۱۹۱۳ء کو ترکی کے دستور اساسی کا اعلان کر دیا گیا، اس دستور کے رو سے ایک پارلیمنٹ کا قیام عمل میں آیا جو دو ایوانوں پر مشتمل تھی، دارالاعیان اور دارالمجلسین۔ دارالاعیان کے ممبروں کا انتخاب نامزدگی کے اصول پر ہوا اور دارالمجلسین کے ممبروں کا کثرت رائے سے ہونا طے پایا، پارلیمنٹ کے ماتحت ایک وزارت کا مینہ بھی قائم

کی گئی، سلطان کی تمام رعایا کو بلا امتیاز مذہب و ملت برابر کے حقوق دیے گئے اور حکومت کے عہدے بھی سب کے لیے یکساں طور پر کھولے گئے، دستور میں اس بات پر خاص طور سے زور دیا گیا تھا کہ سلطنت کے تمام باشندوں کے لیے ایک مشترک قانون نافذ کیا جائے، اس کے علاوہ اس میں مجلسوں اور پریس کی آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور جبری تعلیم کا وعدہ بھی کیا گیا تھا۔

دستور کے اس اعلان پر ملک کے ہر طبقہ نے مسرت کا اظہار کیا، مگر یورپین حکومتوں کو یہ چیز پسند نہ آئی، کیونکہ اس سے سلطنت عثمانیہ کے اندونی معاملات میں انکی مداخلت کا سد باب ہو رہا تھا۔

۳۳ دسمبر ۱۹۰۸ء کو عین قانون اساسی کے اعلان کے روز ہی قسطنطنیہ میں دول غظمی کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کی ابتدائی کارروائی ابھی مشکل سے ختم ہوئی تھی کہ باسفورس کے دوسرے کنارے سے دستور اساسی کے اعلان کی خوشی میں توپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کانفرنس میں سلطنت عثمانیہ کی نمائندگی صفوت پاشا کر رہے تھے جو اس وقت سلطنت کے وزیر خارجہ تھے، انھوں نے کھڑے ہو کر ارکان مجلس کو مخاطب کر کے کہا کہ ”توپوں کی جو آواز آپ لوگ سن رہے ہیں وہ سلطان المعظم کی طرف سے قانون اساسی کے اعلان کی دلیل ہے اور یہ قانون بلا استثناء سلطنت کے تمام لوگوں کے حقوق و حریت کا کفیل ہے، کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب اس کا انعقاد اور اسکی کارروائیاں فضول ہیں۔“

صفوت پاشا کی اس تقریر سے مجلس پر سنناٹا چھا گیا، کیونکہ اب سلطنت عثمانیہ

کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد روسی سفیر جنرل اگنا تیف نے جو جمعیہ سلاوی کارٹیس غلم اور سلطنت عثمانیہ کا بدترین دشمن تھا ہر سکوت توڑا اور یہ تجویز رکھی کہ کانفرنس کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے چنانچہ کانفرنس کی کاہنہ دائی اگنا تیف ہی کی اس تجویز سے شروع ہوئی کہ صوبہ بلناریا کو خود مختاری دی جائے، وہاں ایک عیسائی حکمران مقرر کیا جائے اور ایک قومی فوج قائم کی جائے اور ترکی فوجیں صرف چند متعین قلعوں میں باقی رکھی جائیں اعدا ہوسنیا دہر زنگو دینا کے لیے بھی اسی قسم کے مطالبات پیش کیے گئے۔

دستور اساسی کے اعلان کے بعد بھی اس طرح کی تجویز سلطنت عثمانیہ کے داخلی معاملات میں صریح مداخلت تھی، چنانچہ ترک نائندوں نے اس کی مذمت کی، بالآخر طویل بحث و مباحثہ کے بعد دول غلطی کے نائندوں کی جانب سے کم سے کم جو مطالبہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ مقامی حکام کی مدد کے لیے ایک سفارتی کمیشن مقرر کیا جائے اور بلناریا، ہوسنیا دہر زنگو دینا کے صوبوں کے حکمران دول غلطی کی منظوری سے مقرر کیے جائیں اس میں اس کی بھی صراحت تھی کہ اس مطالبہ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ترک نائندوں کے نزدیک یہ تجویز بھی قابل قبول نہ تھی، مگر دول غلطی کے نائندوں نے اس تجویز کو ایک الٹی میٹم کی شکل میں باب عالی کو بھیجا اور یہ دھمکی دی کہ اگر ایک ہفتہ کے اندر اس کا قابل اطمینان جواب نہ آیا تو ہم قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائیں گے۔

اس کے بعد مدت پاشا نے سلطان کے حکم سے ایک مجلس عالیہ منعقد کی، جس میں سلطنت کی تمام قوموں کے نمائندے شریک کیے گئے اور ان کے سامنے کانفرنس کی یہ تجویز

لمی گئی، بدعت پاشا نے اپنی تقریر میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر یہ تجویز مسترد کر دی گئی تو جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجلس کے نمائندوں نے پوری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا اور متفقہ طور پر دول غلمی کے مطالبات منظور کرنے سے انکار کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دول غلمی کے نمائندوں کی یہ مداخلت سلطنت کی غیر مسلم رعایا کی ہمدردی کے نام پر تھی جبکہ صورت حال اس سے بالکل الگ تھی، چنانچہ اس نازک موڑ پر مجلس عالیہ کے تمام نمائندے مسلمان عیسائی اور یہودی سب ہی متفق و متحد تھے اور سلطنت عثمانیہ کی ماتحتی میں جنگ لڑنے کے لیے آمادہ تھے، مجلس عالیہ کے اس فیصلہ کی اطلاع باب عالی سے دول غلمی کے نمائندوں کو دیدی گئی اور ۲۰ جنوری ۱۸۷۷ء کو وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئے۔

روس سے جنگ | ادھر دول غلمی کے نمائندے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور ادھر روس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، وہ سلطنت عثمانیہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، ۲۴ اپریل ۱۸۷۷ء کو اس نے سلطنت کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان کر کے اپنی فوجوں کو عثمانی سرحدوں میں داخل ہونے کا حکم دیدیا، اس موقع پر زار روس نے شاہ آسٹریا سے ملاقات کر کے یہ معاہدہ کیا کہ اس جنگ میں آسٹریا اگر غیر جانبدار رہا تو فتح کی صورت میں بوسنیا و ہرزیگووینا اس کے حوالہ کر دیے جائیں گے، تقریباً ایک سال تک سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان جنگ کا سلسلہ قائم رہا۔

معاہدہ سان اسٹیفانو | ۳۱ مارچ ۱۸۷۸ء کو روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو معاہدہ سان اسٹیفانو کے نام سے مشہور ہے، اس معاہدہ میں

منجھ اور سرائط کے روس اور آسٹریا کی نگرانی میں بوسنیا و ہرزیگووینا میں ان اصلاحات کو فوراً نافذ کیے جانے کا وعدہ کیا گیا جو قسطنطنیہ کانفرنس میں پیش کی گئی تھیں۔

معاہدہ برلن | معاہدہ سان اسٹیفانو کی بہت سی دفعات سے یورپین ملکوں کو اختلاف تھا، خود آسٹریا بھی اس کا شدید مخالفت تھا، کیونکہ جنگ سے پہلے روس سے اس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی رو سے وہ بوسنیا و ہرزیگووینا پر اپنا فوجی قبضہ رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا، غرض ہر طرف سے معاہدہ سان اسٹیفانو کی مخالفت کی بنا پر ۱۳ جون ۱۸۷۸ء کو دوں غلطی کے نمائندوں کی ایک عظیم الشان کانگریس برلن میں منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں معاہدہ سان اسٹیفانو کی بہت سی دفعات تبدیل کر دی گئیں اور ایک ماہ کی بحث و مباحثہ کے بعد ۱۲ جولائی ۱۸۷۸ء کو ایک جدید معاہدہ مرتب ہوا جو معاہدہ برلن کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس نے تقریباً یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا، اس کے بعد اس کے بہت سے صوبے خود مختار ہو گئے اور اس کے روس بوسنیا و ہرزیگووینا غیر متعینہ مدت کے لیے آسٹریا کے حوالہ کر دیے گئے۔

بوسنیا و ہرزیگووینا پر آسٹریا کا قبضہ | بوسنیا و ہرزیگووینا معاہدہ برلن کی رو سے گو آسٹریا کو دیے گئے تھے، مگر بالفعل یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کی فرماں روائی میں شامل تھا، دسمبر ۱۹۰۸ء میں سلطنت عثمانیہ کے انقلابیوں کی ایک کانفرنس پیرس میں منعقد ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا جائے اور ترکی میں جمہوری حکومت قائم کر دی جائے، بالآخر ۱۹۰۸ء میں انقلابیوں کی انجمن اتحاد و ترقی کے شدید اصرار اور ملک میں بغاوت کے اندیشہ کی بنا پر ترکی میں دستبرد

حکومت کا اعلان ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کی بساط لپیٹ کر رکھ دی گئی۔

جمہوریت کے اعلان کے بعد ترکی کی تمام رعایا کو دستوری آزادی حاصل ہو گئی تھی مگر بوسنیا و ہرزیگووینا تیس برس سے آسٹریا کی نگرانی میں تھے انہیں اب بھی استبداد کی زنجیروں سے رہائی نصیب نہیں ہوئی، ترکی پریس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ دستور کا نفاذ بوسنیا و ہرزیگووینا میں بھی کر د جائے جو آسٹریا کی نگرانی کے باوجود سلطنت عثمانیہ کی فرماں برداری میں داخل ہیں، آسٹریا کو اس سے سخت تشویش ہوئی، وہ بوسنیا و ہرزیگووینا کو دستوری آزادی دینے پر راضی نہ تھا چنانچہ ۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء کو اس نے دفعہ بوسنیا و ہرزیگووینا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، ترکی نے اس پر سخت احتجاج کیا مگر یورپ کے مرد بہیار میں اب اتنی فوجی قوت نہ تھی کہ آسٹریا سے بزور باد اس خطہ کو لے سکے، چنانچہ ترکی نے آسٹریا سے مصالحت کر لی، آسٹریا نے ۲۲ لاکھ پونڈ نقد اور نو دی بازاری علاقہ ترکی کو بوسنیا و ہرزیگووینا کے بدلہ میں داگذا کر کیا۔

آسٹریا کے عہد حکمرانی میں بوسنیا و ہرزیگووینا کا حال | معاہدہ برلن کی رو سے بوسنیا و ہرزیگووینا کو جب آسٹریا کی نگرانی میں دیا گیا تو اس کی فوجیں وہاں پہنچ گئیں لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کا جم کہ مقابلہ کیا، خاص طور پر سراہیو کے مسلمانوں نے بڑی سخت مزاحمت کی مگر آسٹریائی فوجوں کی جانب سے سخت کارروائی کے نتیجہ میں ان کو پسپا ہونا پڑا، آسٹریا کی نگرانی کے زمانے میں بھی بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمان اپنے آپ کو عثمانی سلاطین کی رعایا سمجھتے رہے، گو آسٹریا کے حکمرانوں نے اس بات کی کافی کوشش کی کہ بوسنیا و ہرزیگووینا میں متحدہ قومیت کا تصور قائم ہو جائے مگر اس میں

وہ ناکام رہے کیونکہ سرب اور کروش اپنے مذہبی معتقدات کی بنا پر ایک دوسرے سے بہت دور تھے اور مسلمانوں کا طبقہ ترکی کو اپنا اصل وطن سمجھتا تھا، چنانچہ بوسنیا و ہرزیگووینا کے بہت سے مسلم خاندان ہجرت کر کے ترکی چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ۱۹۹۱ء میں آسٹریائی حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی اداروں کو اپنی تحویل میں لینے کی غرض سے مجلس علماء تشکیل کی اور رئیس العلماء کا عہدہ اختراع کیا، ۱۹۹۲ء میں متعدد مسلمان نمائندوں اور حکومت کے دو دیگر نمائندوں پر مشتمل اوقاف کی ایک مرکزی کمیٹی سر اجو میں بنائی، دوسری طرف کیتھولک پادری مسلمانوں کو بھبر عیسائی بنانے کی مہم میں لگ گئے۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کو اپنے مذہبی معاملات میں مسیحی حکومت کی یہ مداخلت منظور نہیں تھی، کیونکہ اوقاف کی مرکزی کمیٹی جو سر اجو میں بنائی گئی تھی وہ اس وقت تک کسی فیصلہ کو نافذ نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ سرکاری نمائندے اس سے متفق نہ ہوں اور اوقاف کے سارے اختیارات اسی مرکزی کمیٹی کی تحویل میں دے دیے گئے تھے، چنانچہ ۱۹۹۳ء میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں نے شاہ آسٹریا کو ایک عرضداشت پیش کی جس میں اوقاف کے معاملات میں آزادی کا مطالبہ کیا گیا، ۱۹۹۴ء میں انھوں نے مفتی موسٹر جانچ کی قیادت میں مذہبی اور تعلیمی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کی، جس کی پاداش میں مفتی موسٹر جانچ کو ملک بدر کر دیا گیا۔

۱۹۹۶ء کے بعد مسلمانوں کی تحریک زیادہ سرگرم ہو گئی، انھوں نے ایک متحدہ اسلامی مرکز بھی قائم کر لیا، غرض مسلسل جدوجہد اور کشمکش کے بعد ۱۹۹۹ء میں مسلمانوں کے اوقاف، معارف اور ان سے متعلق مالی امور کے لیے ایک مجلس کا

نیام علی میں آیا اور رئیس العلماء کی قیادت میں سراجمو میں ایک مدرسہ قضاۃ بھی قائم ہوا۔

بوسنیا و ہرزیگووینا پر سربیا کے تسلط کی کوشش | بوسنیا و ہرزیگووینا کی ہمسایہ ریاست سربیا ہے، جو سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں تھی، مگر سلطنت کے عہد آخر میں خود مختار ہو گئی تھی، سربیا کے قدیم حکمران متعدد بار بوسنیا و ہرزیگووینا اور بلغقان کے دوسرے علاقوں کو فتح کر کے ایک وسیع سرب ریاست بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر سلطنت عثمانیہ کی فرماں برداری کے بعد ان کا یہ خواب پر اگندہ ہو چکا تھا۔

سربیا کی آزادی کے بعد اس کا ایک فرماں بردار میخائیل سرب نوجوانوں کی تحریک "ادولڈنا" سے متاثر تھا، اس تحریک کا مقصد جنوبی صقلیہ کو سربیا کے زیر تسلط متحد کرنا تھا، اس تحریک کے پس پشت بھی روس ہی کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس کے ذریعہ اس کا مقصد آبنائے باسفورس اور درۂ دانیال پر قبضہ کرنا تھا، چنانچہ سربیا میں مقیم روسی سفیر ہارٹ وگ نے اس تحریک کو کافی تقویت پہنچائی۔

معادہ برلن کے مطابق بوسنیا و ہرزیگووینا جب آسٹریا کی نگرانی میں دیدیے گئے تو سربیا آسٹریا سے نالاں ہو گیا اور اس نے روس سے اپنے تعلقات مضبوط کر لیے، اسی اثنا میں سلطنت عثمانیہ اور بلغقان ریاستوں کے درمیان جنگ بلغقان ہوئی، جو تاریخ کی بھیانک جنگوں میں شمار کی جاتی ہے، جنگ بلغقان کا اصل محرک سربیا تھا اور سربیا میں یہ روح ہارٹ وگ نے پھونکی تھی، اس جنگ کے نتیجہ میں ۱۰ اگست ۱۹۱۳ء کو نھارست کی صلح کے رو سے سربیا کا رقبہ تقریباً دوگنا ہو گیا، اس سے اپنے حدود مملکت کو وسیع کرنے کی تحریک کو مزید تقویت حاصل

ہوئی، اس نے متعدد انقلابی جماعتیں آسٹریا و ہنگری وغیرہ کے زیر تسلط سلاوی علاقوں پر قبضہ کے لیے تیار کیں جن میں اسکی جمعیت ”دست سیاہ“ (White Hand) کو کافی شہرت ملی۔

سرب کر ویش سلوان اسٹیٹ کا قیام | ۲۸ جون ۱۹۲۸ء کو سراجیو میں آسٹریا کے ولیہد فرڈیننڈ اور اس کی بیوی کے قتل کے واقعہ سے جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے دوران سربیا نے آسٹریا کے زیر تسلط علاقوں کو حاصل کر لیا، ۴ نومبر ۱۹۱۸ء کو اس نے بلغراد کو فتح کر کے جنوبی صقالبہ پر اپنا قبضہ جمایا،

جنگ عظیم کے بعد سربیا کا مستقل وجود ختم ہو گیا، اس کے بجائے سرب کر ویش سلوان اسٹیٹ کے نام سے ایک نئی ریاست تشکیل دی گئی، جس کی سربراہی صربیا ہی کو حاصل تھی، چنانچہ سربیا کا صدر مقام بلغراد اس نئی مملکت کا دار الحکومت اور سربیا کا فرماں روا پیٹر قرہ چار جیوچ اس کا پہلا بادشاہ بنا۔ بوسنیا و ہرزیگووینا مقدونیا اور مانیٹنگرود وغیرہ کے تمام علاقے اس مملکت میں شامل کر لیے گئے، ۲۸ جون ۱۹۲۱ء کو اس مملکت کا آئین منظور ہوا، پھر ۶ جنوری ۱۹۲۹ء کو سربیا کے حکمران الکسندر نے اپنی آمریت کا اعلان کر کے آئین، پارلیمنٹ اور تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا۔ دوبارہ ستمبر ۱۹۳۱ء میں ایک نئے آئین کا اعلان ہوا اور مملکت کا نام تبدیل کر کے یوگوسلاویہ رکھا گیا۔

کر ویشیا کا قیام | اس مملکت میں صرف سرب ہی ایک مضبوط مرکز کے طور پر تھے، ان کے علاوہ بقیہ تمام قومیں نہایت کمزور اور بے بس تھیں اور سب کی سب صوبائی خود مختاری کی طالب تھیں، ان میں کر ویش کو چونکہ کیتھولک عقیدہ کی

بنارہ پر مغربی ملکوں کی تائید حاصل تھی، اس لیے ۱۹۳۹ء میں یوگوسلاویہ کی حکومت نے خود مختار اور داخلی معاملات میں آزاد کردہ مشیا کا مطالبہ منظور کر لیا، جس کے بعد کروشیا کے نائنٹھس مرکزی پارلیمنٹ میں شرکت پر آمادہ ہو گئے، اس تقسیم کے نتیجہ میں یوسلیا دہریز یوگوسلاویہ کا بڑا حصہ کروشیا کے حصہ میں آیا جس کی بنا پر وہاں کے مسلمان کروشیا اکثریت کے زیر نگیں ہو گئے اور ان کا رشتہ یوگوسلاویہ کے دوسرے مسلمانوں سے کٹ گیا۔

یوگوسلاویہ پر جرمنی کا حملہ | ۶ اپریل ۱۹۴۱ء کو ہٹلر کی نازی فوجوں نے یوگوسلاویہ پر قبضہ جمالیا اور اس کی تمام پرانی تقسیم شدہ دی، یوگوسلاویہ کے بہت سے فوجی افسر اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے اور جرمنی افواج کے خلاف گوریلا جنگ لڑنے لگے۔

یوسلیا دہریز یوگوسلاویہ کے مسلمانوں کا قتل عام | ان فوجی افسروں میں ایک سرب فوجی افسر میملوویچ تھا، اس کے ہمنواؤں نے جرمنی کے خلاف جنگ کے دوران یوسلیا دہریز یوگوسلاویہ اور مانیٹنگرو کے دھلاکہ سے زیادہ بے گناہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور لڑکھوں کا قتل عام کیا تاکہ ان کی تعداد کلیسائے یونان کے پیرو مسلمانوں کے مقابلہ میں کم ہو جائے اور جنگ کے بعد ان علاقوں کو بھارت سرہیا میں شامل کیا جاسکے۔

سندھ جمہوریہ یوگوسلاویہ کا قیام | جرمنی کے خلاف گوریلا جنگ کرنے والوں میں ایک نمایاں شخص جو زف ہرڈ ٹیٹو تھا جس کی قیادت میں سپاہ آندادی ملت کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوئی، اس تنظیم کو یوگوسلاویہ کے عام باشندوں کی تائید حاصل تھی۔

جولائی ۱۹۴۵ء میں ٹیٹو نے سرہیا کے بعض علاقے فتح کر لیے اور بالآخر اکتوبر ۱۹۴۵ء میں

بلخاؤ بھی اس کے قبضہ میں آگیا، غرض مارچ ۱۹۹۲ء میں یوگوسلاویہ کی مرکز کا متحدہ حکومت قائم ہوئی، ہر صوبہ کی الگ الگ مقامی حکومتیں بنائی گئیں۔ ۲۹ نومبر ۱۹۹۲ء کو باضابطہ متحدہ جمہوریہ یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں آیا، اس میں چھ حکومتیں شامل تھیں۔ سربیا۔ کروشیا۔ سلوانیا۔ بوسنیا و ہرزیگووینا۔ مقدونیا۔ مونٹنگرو۔

موجودہ صورت حال | ۱۹۹۱ء میں کمیونزم کے سب سے بڑے مرکز جمہوریہ روس کے بکھر جانے کے بعد ہی یہ آثار نمایاں ہونے لگے تھے کہ متحدہ جمہوریہ یوگوسلاویہ کا بھی یہی حشر ہو نہیو اللہ ہے، چنانچہ اسی کے چند مہینوں بعد یہ جمہوریہ بھی ٹوٹ پھوٹ گئی اور اس کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں اور دنیا کے بیشتر ملکوں نے ان کو تسلیم بھی کر لیا۔

بوسنیا و ہرزیگووینا کے علاوہ یوگوسلاویہ کی بقیہ پانچ ریاستوں میں مسلمانوں کی تعداد کا تناسب بہت معمولی ہے اس لیے مسلم دشمن اقوام کو ان کے بارہ میں کوڑا فکر نہیں ہوئی۔ مگر بوسنیا و ہرزیگووینا میں مسلمانوں کا تناسب پچاس فیصد ہے اور مذہباً سلام سے وہاں کے باشندوں کا گہرا اور والہانہ تعلق ہے، اس لیے مسلم دشمن اقوام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ یہ مشرقی یورپ کی ایک مسلم ریاست نہ بن جائے، اس جمہوریہ کے پہلے انتخابات سے بھی اس کا اندازہ ہو گیا جس میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہوئی اور ایک معزز مسلم رہنما علیجا ویزا بیگوویچ اس کے صدر مقرر ہوئے اس کے سدباب کے لیے پہلے بوسنیا و ہرزیگووینا کے سربروں کو بغاوت پر آمادہ کیا گیا جو روس اور اس کے ہمنواؤں کا قدیم دلیہ ہے، پھر ان سربروں کی حمایت کے نام پر سربیا نے بوسنیا و ہرزیگووینا پر حملہ اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

بوسنیا و ہرزیگووینا میں آباد کیتھولک عیسائی کروشن جو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ قحطی اٹھوں نے بھی یہاں رہا، ان کو کروشنیا کی تائید حاصل ہے، اور ان دونوں نے موجودہ متمدن دنیا اور علم و حکمت کے اس دور میں بوسنیا و ہرزیگووینا کے نئے بے گناہ مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر وہ مظالم ڈھائے جنکی مثال جنگل کے راج اور وحشت کے دور میں بھی نہیں ملے گی۔ اس وقت تک اس کے ظلم و ستم کے نتیجے میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ۲۵ لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو خانہ ماں برباد ہونا پڑا ہے، ہزاروں عورتوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے، غرض ایسے وحشیانہ سلوک کیے گئے ہیں جن کو سن کر آدمی پانی پانی ہو جائے، بوسنیا و ہرزیگووینا کے قدیم مسلم تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی آثار و نشانات کو بھی خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس کے نتیجے میں شہر کے شہر اور قصبات کے قصبات کھنڈر میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اتنے نازک اور پُر آشوب حالات میں بھی بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کے پایہ استقلال میں مغزش نہیں آئی ہے جہاں کی مذہب اسلام سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے تکلیف دہ واقعات کی خبریں روز آئے آتی ہیں، مگر مغربی اقوام کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یورپ کے بعض ملکوں میں وہاں کے لیے ہمدردی کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بالخصوص برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مسز مارگریٹ تھیچر کا بیان اور ویشکن کے پوپ کی دعائیں یہ سب دراصل ایک سیاسی کہیں ہیں، ان کا مقصد بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کی حمایت نہیں بلکہ بوسنیا میں آباد کروشن کا تحفظ یقینی بنانا ہے اور آئندہ بوسنیا و ہرزیگووینا کی مجوزہ تقسیم میں

کردشیا کو زیادہ سے زیادہ خاتمہ پہنچانا ہے۔

سربیا کی حمایت میں سب سے پیش پیش روس ہے، روس کی پارلیمنٹ نے تحفہ طوطہ پر سربیا کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے خلاف اقوام متحدہ کی کسی تجویز کو جس میں سربیا پر فوجی اقدام کیا جائے، ویٹو کرنے کا حکم اپنے نمائندہ کو دیا ہے، یہ ہے کہ عالمی امن کے علم برداروں نے پرائسز یافتہ سابق روسی صدر گورباچوف نے بھی سربیکے ان جارحانہ حملوں کی حمایت کی ہے، گویا پورا یورپ اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بند صلیبی جنگ میں مصروف ہے

بوسنیا و ہرزیگووینا میں تادمی پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، مسلمانوں کی آمد سے پہلے وہاں کے باشندے یونانی کلیسا کے متبع سرب اور کیتھولک جرمن کے ہیرو کردش کے ظلم و ستم کے شکار تھے اس وقت ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ان دونوں سے ملحدہ بوگولن مذہب اختیار کر لیا تھا، آج پھر وہ ان کے مظالم کے شکار بنے ہوئے ہیں اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے پرستار ہیں، وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا أَنْتَ يَا اللَّهُ الْغَنِيِّمُؤَاظِمِينَ، بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں کی ہٹکاہٹیں آج پھر کس لالہ شاہین اور محمود پاشا کی منتظر ہیں مگر افسوس کہ یورپ کا مرد بہیار کب کا دم توڑ چکا، عرب ملکوں میں کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے اور پورا عالم اسلام سیاسی سطح پر بے وزن اور بے وقعت اور ان مظلوموں کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَشْتٰكِي

خونِ جگر اور اقبال

ۛۛۛ

جناب محمد ہدیہ الزماں صاحب

”خونِ جگر“ کی ترکیب پچھلے پچاس برسوں سے اردو ادب میں اقبالیات کے توسط سے آئی ہے اور اقبال نے اسے اپنے کلام میں اس کثرت سے استعمال کیا ہے کہ اس نے ایک اصطلاح کی شکل اختیار کر لی ہے۔

اقبال کے کلام میں ”خونِ جگر“ کی اصطلاح کئی معنوں میں آتی ہے۔ کہیں اس سے وہ خلوص اور جذبہٴ عشق مراد لیتے ہیں تو کہیں اس سے خداداد صلاحیتیں کہیں اس سے اپنے نصب العین سے والہانہ عشق مراد ہے تو کہیں مقصدِ حیات، کہیں اس سے عشقِ رسولؐ میں گم ویدگی مراد ہے تو کہیں حسنِ عمل اور جذبہٴ پیہم۔ اقبال کے ”خونِ جگر“ کو اردو کے نقادانِ ادب نے صاحبِ فن کے اپنے فن سے انتہائی خلوص اور اس کے اپنے فن کے نصب العین سے والہانہ عشق کے معنوں ہی میں اصطلاحاً استعمال کیا ہے کیونکہ فن میں صداقت جذبات بہت اہم چیز مانی گئی ہے۔ ایسا اس لیے بھی کہ ”خونِ جگر“ کی اصطلاح سے اقبال کے زیادہ تر شاعرِ فنونِ لطیفہٴ ہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اصطلاح اقبال کے کلام میں ”بالِ جبریل“ کی نظم ”سبدِ قرطبہ“ کے تیسرے بند کے درجہ ذیل شعر سے مشہور ہوئی ہے

رنگ ہو یا خشت و سنگ چگ ہو یا حوت و صُوت معجزہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

اس شعر کے بعد ہی یہ شعر ہے ۔

قطرہ خونِ جگر، ریل کو بناتا ہے دل خونِ جگر سے صدا سوزد و سرود و سرود

اسی موضوع پر اس نظم کا یہ آخری شعر ہے ۔

نقش ہیں سب نا تمام خونِ جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام، خونِ جگر کے بغیر

اقبال صرف فن ہی کی نہیں بلکہ ”معجزہ فن“ کی بھی باتیں کرتے ہیں جو معجزہ

صرف صاحب فن کے ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے نمود میں آتا ہے ۔ ”معجزہ“ متکلمین کی ایک

اصطلاح ہے ۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی فن میں بہت سے اصحاب فن ہوتے ہیں مگر سب کا

فن ”معجزہ“ نہیں ہوتا۔ فن تب ہی ”معجزہ“ کی شکل اختیار کرتا ہے جب صاحب فن

اپنی ساری فطری صلاحیتوں اور ذہنی طاقتوں، یعنی اپنی ساری فطری اور ذہنی

متاع کو اپنے نصب العین کے حصول میں لٹا دے ۔ عظیم فنکاری میں ”خونِ جگر“ کی

اصطلاح سے اقبال کی مراد یہ ہے کہ رگ ساز میں صاحب ساز کا لہرواں ہو ۔

اس نُکتہ کا اطلاق خود پر کرتے ہوئے ”بالِ جبریل“ کی نظم، ”ذوق و شوق“ کے

تیسرے بند میں لکھتے ہیں ۔

خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو

ہم جسے ”شخصیت“ کہتے ہیں، خواہ وہ شخصیت صاحب فن کی ہو یا زندگی کے

کسی شعبہ سے وابستہ کسی انسان کی، وہ صرف ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے پروان

چڑھتی ہے ۔ یہی ”خونِ جگر“ اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو کر اسے بقائے دوام

بخشتا ہے ۔ اس لیے جب ہم کسی صاحب فن کے فن یا زندگی کے کسی شعبے میں لگے کسی

عظیم انسان کے مطالعہ سے گزرتے ہیں تو قدم قدم پر اس کی شخصیت کی چھاپ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اقبال شخصیت کو مسلسل جدوجہد سے تعبیر کرتے ہوئے پروفیسر نکلسن کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:-

”شخصیت یا مسلسل جدوجہد کی حالت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ جو شخص شخصیت کو مسلسل جدوجہد کی طرف مائل کرتی ہے وہ ہمیں بقائے دوام کے حصول میں مدد دیتی ہے۔ لہذا وہ اچھی ہے اور جو شخص شخصیت کو کمزور کرے وہ برسی۔ گویا ہماری شخصیت جلد اشیائے کائنات کے حسن و قبح کا معیار ہے۔ مذہب، اخلاق اور آرٹ سب کو اسی معیار پر پرکھنا چاہیے۔“

مگر جہان تک فنکاری کا سوال ہے۔ ایک عظیم شخصیت کا ابھر کر سامنے آنا، اقبال کے نزدیک صرف صاحب فن کی ”الہامی صلاحیت“ پر منحصر ہے۔ مرتع چٹائی کے دیباچہ میں اقبال اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں:-

”کسی قوم کی روحانی صحت کا دار و مدار اس کے شعراء اور آرٹسٹ کی الہامی

صلاحیت پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس پر کسی کو قابو حاصل ہو۔ یہ ایک عطیہ ہے۔ اس عطیہ سے فیضیاب ہونے والے کی شخصیت اور خود اس عطیہ کی حیات بخش تاثیر انسانیت کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ کسی زوال پذیر آرٹسٹ کی تخلیقی تحریک اگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے نغمہ یا تصویر سے لوگوں کے دل بٹھائے، قوم کے لیے جنگیں خاں کے لشکروں سے زیادہ تباہ ثابت ہو سکتی ہے۔“

اقبال کی ان تشریحات و توضیحات سے عظیم فنکار ہی میں ”خون جگر کی ماہیت

ہمارے سامنے ایک الہامی عطیہ بن کر آتی ہے چونکہ صاحب فن کو اپنی عمل و ایجاد کی قوت اپنے فن میں منتقل کرنا ہے اس لیے فنکاری دراصل صاحب فن کے روحانی توازن کا اظہار بن جاتا ہے جس کی بنیاد صرف حقیقت کی جستجو اور اس کے اپنے نصب العین سے خلوص پر منحصر ہے۔ اس خلوص کی وجہ سے صرف صاحب فن کی شخصیت ہی ابھر کر سامنے نہیں آتی بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے جذبات، ماحول اور خارجی حقیقتوں کے درمیان ایک ربط اور ہم آہنگی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

صاحب فن کو خون جگر کی یہ آمیزش تو اس کے شعور کی غذا پر ملتی ہے اور اسی لیے ہر بڑا ذی فن باشعور ہوتا ہے۔ اس کے خلوص اور اپنے فن کے نصب العین سے عشق کی وجہ سے اس کی شخصیت کی خودی کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کو اپنے شکنجہ میں کس لینے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے جگہ کے لہو کی آمیزش سے گرد و پاؤں کے ماحول سے بالاتر ہو کر دنیا پر ایک مجموعی نظر ڈالتے ہوئے بقائے دوام حاصل کر لیتا ہے۔ حالانکہ ہر صاحب فن اپنا ضمیر، اپنا ذہن اور اپنا ذوق لے کر پیدا ہوتا ہے مگر اپنے فن پر اپنی شخصیت کی چھاپ ہر صاحب فن نہیں چھوڑتا۔ جو بڑھ کر خود اٹھنے والے ہاتھ میں مینا اسی لاپے۔

صاحب فن کی نظر زندگی کی قدروں کا واقعی طور پر تجزیہ کر کے اس پر فکر و نظر کی عمارت تعمیر کرتی ہے جو صفا خام کو کندن بنا دیتی ہے اور صاحب فن کو جس قدر زیادہ اپنے نصب العین سے خلوص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دلوں کے تاروں کو چھیڑتا ہے زندگی کے حسن میں بیداری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے خون جگر سے نئی محفل سجاتا ہے جس میں دوسروں کو زندگی کی حقیقتیں

بے نقاب نظر آتی ہیں۔ اپنے فن میں "خون جگر" کی آمیزش سے وہ دل کے زخموں میں پھول کھلاتا، سینے کے داغوں میں چراغاں کرتا، الفت کے چمن کو "جنت دیراں" نہیں بلکہ "جنت عرفاں" بناتا ہے۔ وہ صرف "فیضانِ محبت" ہی کو عام نہیں کرتا بلکہ "عرفانِ محبت" کو بھی عام کرتا ہے۔ اس کی زندگی فکر و نظر کی زندگی ہوتی ہے اور اسے حقیقت اور صداقت کی تلاش ہوتی ہے۔ حقیقت کے چہرے کی نقاب کشائی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے۔ وہ پرانے بتوں کو توڑ کر ساتھ ہی نئے بت تراشنا بھی جاتا ہے۔ اس لیے ایک عظیم صاحب فن اپنے خونِ جگر کے سہارے وسیع تر پہانے پر قدروں کے ایک بڑے نظام کو دریافت کر کے اپنے خوابوں میں زندگی کی زیادہ سے زیادہ حقیقتوں کے درک کو سمولیتا ہے۔

اقبال جب کہتے ہیں کہ: "نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ فن صرف حسنِ آخر بنی کا نام نہیں بلکہ صاحب فن کو حسن کے آئینہ میں کچھ حقیقتیں بھی دکھلائی چاہیے۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے دل میں خلوص ہو۔ اگر دل میں جوش نہیں، خلوص نہیں یا وہ صداقت نہیں جو بیک وقت ذوقِ لطیف کو آسودگی بخشنے اور زندگی کو تابندگی عطا کرے تو ایسے نقش میں کوئی کشش نہیں ہوگی۔ اقبال کے تصورات میں یہ خلوص، یہ واقعیت اور حقیقت کے انکشاف کی یہ تلاش صرف صاحب فن کے رگ سار میں صاحب ساز کے لہو رواں ہونے ہی پر منحصر ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ خلوص اور یہ سوزِ محض دکھاوے کی چیز نہ ہو بلکہ صاحب فن کی سیرت میں رچا ہوا ہو۔ فن میں "سجڑہ فن" کی نمود اسی وقت جلوہ نما ہوتی ہے جب فن دانے کے دل میں وہ عشق پیدا ہو جائے

جس کا مقصد بنی نوع انسانی کی شیرازہ بندی پیدا کرنا ہے۔

اقبال کے تصور کائنات کی مشہور اصطلاح ”عشق“ ہے جس میں اقبال نے وجد کے فطری عناصر کے ساتھ زندگی کے عملی عناصر کو بھی شامل کر دیا ہے اور یہی عشق، صوفی فن ہی میں نہیں، بلکہ ہر انسان میں انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہر ذرے کا تعلق اصل حقیقت سے قائم رکھتا ہے تاکہ اس کی مادی و معنوی تربیت ہو سکے۔ اقبال جب عظیم فن میں ”خون جگر“ کی بات کرتے ہیں تو وہ آرٹ کی بنیادی قدروں میں سے ایک قدر اس ”عشق“ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مسجد قرطبہ ہو یا بدھ کے مجسمے یا خمریات خیال ان سب کی بنیادی قدریں تصور حسن اور سوز عشق سے وابستہ ہیں جن کے جلوؤں کا انعکاس و انضباط فنون لطیفہ کی بنیادی قدر ہے۔ صناعتی اسی کا نام ہے۔ جب صنعت کامیاب ہوتی ہے تو تجربہ و اظہار تجربہ دونوں کامیاب ہوتے ہیں۔ صنعت صرف ”جلوہ طور“ نہیں، ”یدر بیضا“ بھی ہے۔ آرٹ کے پیدا ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، خواہ ایمان ذرہ پر ہو یا ستاروں پر، پھول پر ہو یا حسین آنکھوں پر، شہر و طور پر ہو یا آبِ انگور پر، خودی پر ہو یا خدا پر۔

فن میں ”خون جگر“ کی آمیزش اگر صاحب فن کی پوری شخصیت کو ابھار کر رنگِ ثبات و دوام عطا کرتی ہے تو یہی ودامیت اس کی انفرادیت کی پہچان بھی بن جاتی ہے اس لیے کہ اعلیٰ اور غیر معمولی آرٹ زندگی کی انفرادی اور خاص شخصی امتیازات کا مرتع ہوتا ہے۔ مگر غیر معمولی فن، غیر معمولی تب و تاب ہے جب صاحب فن رنگینیوں کے باوجود عام اور مشترک سطح سے بلند اور فصیت تک پہنچ جائے۔ اس طرح انفرادیت کے غیر معمولی رنگوں کے امتزاج کے بغیر کوئی فن اپنے لیے ابدیت کا حق امتیاز پیدا نہیں

کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ”خونِ جگر“ کی آمیزش سے بڑے غور و فکر اور گہرے درد و محبت کی ضرورت ہے جو انسان اور کائنات کے باہمی رشتوں کے تناقض و تضاد اور بے آہنگی کو دور کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فن میں انفرادیت کی پہچان صاحبِ فن کے اپنے فن میں خونِ جگر کی آمیزش سے پرکھی جاتی ہے۔ ان ہی اصولوں پر غنوی لطیف، جہانگیر اردو و شاعری میں انفرادیت کی پہچان کی بات ہے تو اس پر ٹھکانے سید عبدالقدوس فیضی صاحبِ فن کے ”خونِ جگر“ ہی کی آمیزش کے پس منظر میں یہ افکار خیال کیا ہے کہ:-

”اردو میں انفرادیت کی مثال بڑی طویل منزلوں کے بعد ملتی ہے اور وہ منزل یہی تو غامض غاصیل پر ہیں جن میں ارنیست کا مقام نمودِ نظر آتا ہے۔۔۔ اگر دیکھا جائے۔۔۔ تو اردو و شاعری میں۔۔۔ غیر معمولی انفرادیت کے نشانات بہت مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی کم دستیاب ہوتے ہیں۔ مثلاً میر کے بعد غالب اور غالب کے بعد اقبال اور میں۔ حالانکہ اس تمام زمانے میں شاعر کی تعداد لاکھوں سے بھی اتنا زیادہ ہے۔“

اردو و شاعری میں یہ انفرادیت صرف تین ہی میں اس لیے ملتی ہے کہ میر کے یہاں یہی ”خونِ جگر“ درد و غم کا نام پاتا ہے، غالب کے یہاں اس کے لیے ”دلِ گدختہ“ اور اس طرح کی اصطلاحیں ملتی ہیں اور اقبال نے ان سب کو سمیٹ کر ”خونِ جگر“ کا نام دیا جو ایک صاحبِ فن کی پوری شخصیت پر محیط ہو جاتا ہے۔

اقبال صرف صاحبِ فن ہی میں ”خونِ جگر“ کی آمیزش کی تلقین نہیں کرتے بلکہ وہ عبادت میں بھی اس کی آمیزشِ خلاق کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں یعنی مشق

رسولؐ میں وہی گرویدگی، وہی جذبۂ عشق اور وفاداری کا وہی پاس اور وہی خلوص
جو دل کی گہرائیوں سے نکلتے۔ چنانچہ دعلے معاملے میں بھی وہ دعا کرنے والوں کو اپنی
دعائیں اپنے جگر کا لہو یعنی عشقِ رسولؐ کا رنگ منعکس ہو جانے کی تلقین کرتے ہیں
جسے قرآن مجید میں خشوع و خضوع کا نام دیا گیا ہے۔ نماز، بردے شریعت، سب
سے بڑی عبادت ہے اور عبادت کا مغز دعا ہے۔ چنانچہ مسجدِ قرطبہ میں بھی
اگر اقبال دعا گو ہیں تو اپنی دعائیں ”خونِ جگر“ کی آمیزش ہی کی باتیں کرتے
ہیں، کہتے ہیں سہ

ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو میری نواؤں میں ہے میرا جگر کا لہو
(بالِ جبریل: ”دعا“)
آرٹ اور مذہب دونوں کا بنیادی تعلق وجدان سے ہے اور دونوں کی ظاہر
اور باطنی جہتیں ہیں۔ آرٹ میں ہئیت کا وہی مقام ہے جو مذہب میں شریعت کو
جگہ ہے۔ اول الذکر میں فنی تجربے کی ذہنی کیفیت ہے تو ثانی الذکر میں طریقہ
یا باطنی تجربے کی۔

اقبال ”خونِ جگر“ سے انسان کی خداداد صلاحیتیں بھی مراد لیتے ہیں۔ ”بالِ جبریل
کی غزل ۱۶ کے درج ذیل شعر میں کہتے ہیں سہ
عشقِ تباہ ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا نقش و نگارِ دیر میں خونِ جگر نہ کہ تلف
یہاں وہ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جو فطری صلاحیتیں
عطا کی ہیں اسے مقصدِ حیات کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے نہ کہ دنیا کو
نانی ولایتی دیکھیوں میں۔

اقبال ”خونِ جگر“ سے مسلسل جد و جہد بھی مراد لیتے ہیں۔ جیسے ضربِ کلیم کی نظم

”ناظرین سے کہے اس آخری شعر میں۔“

خونِ دل و جگر سے ہے سر پایہ حیات فطرتِ لہو ترنگ ہے فاضلِ ابدِ جلِ ترنگ
اقبال کے یہاں اس ”خونِ جگر“ کی اہمیتِ تسخیرِ کائنات، اودِ کوششِ پیہم کے سنہن
میں بھی آتی ہے: ”ہاں جبریل کی نظم، روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے“ کے چوتھے
بند میں اس پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:-

خورشیدِ جہاں تاب کی ضو تیرے شر میں آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنر میں
چمکتے نہیں بجھتے ہوئے فردوسِ نظر میں جنتِ تری پنہاں ہے ترے خونِ جگر میں
اسے پیکرِ گل، کوششِ پیہم کی جزا دیکھ

اپنے دورہ ہسپانیہ (موجودہ اسپین) میں ہسپانیہ کے شہر قرطبہ (کو رڈو) میں واقع مسجد قرطبہ کے نقش و نگار میں اقبال کو ”قافلہٴ سخت جاں“ کا خونِ جگر نظر آیا۔ اسی ہسپانیہ میں جہاں مسلمانوں نے سات سو سال سے زائد حکومت کی مگر آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ گیا تو وہ اس المیہ پر اپنے دل کو یہ کہہ کر ڈھاکس بندھاتے ہیں:-

پھر تیرے سینوں کو ضرورت ہے خاکی باقی ہے ابھی رنگِ مرے خونِ جگر میں (بالِ بیلِ تپانہ)

اقبالِ کامل

اس کتاب میں ڈاکٹر محمد اقبال کے مفصل سوانحِ حیات کے علاوہ ان کے فلسفیانہ اور شاعرانہ کارناموں کے اہم پہلوؤں کی تفصیل کے ساتھ ان کی شاعری کے اہم موضوعات مثلاً فلسفہٴ خودی، فلسفہٴ بیخودیا، نظریہٴ ملت اور نظامِ اخلاق وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت ۴۰ روپیہ۔

مرتبہ مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

اخبارِ علیہ

بوسنیا ہرزیگووینا کے مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے شہروں اور رستوں کی بربادی کے لرزہ خیز واقعات سے اب کون ناداقف ہے، بیسویں صدی کی ”مذہب دنیا“ میں انسانوں کی اس شیطنت و بربریت پر جنگل کے وحش و بہائم بھی شرمناک اٹھتے ہیں، ترکی کے ادارہ IRCA کے ترجمان رسالہ سے جو ہمیں تاخیر سے موصول ہوا، اندازہ ہوتا ہے کہ سرب عیسائیوں اور مسیحی صلیبوں کا مقصد صرف خون مسلم کی ارزانی کا تماشہ دیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ نہایت منظم طریقہ سے یورپ میں واقع مسلم آبادی کے مذہب، تہذیب، تاریخ اور معیشت کو تاخت و تاراج کر دینا ہے، اسی لیے ان کے حلوں کا خاص نشانہ مسجدیں، کتب خانے اور علمی و ثقافتی مراکز ہیں، جن مساجد کو شہید کیا گیا ہے ان میں بعض نہایت تاریخی اہمیت کی تھیں مثلاً فوکار کی سلطان بایزید کی مسجد جو ۱۵۰۷ء میں تعمیر ہوئی تھی، ۱۵۵۷ء کی آلا کا مسجد جسے قدیم عثمانی طرز تعمیر کا شاہکار خیال کیا جاتا تھا، بوسنیا کی سب سے قدیم مسجد اسی کو لینا جس میں ۱۴۴۷ء میں تعمیر ہوئی تھی، ۱۹۴۱ء میں اسے نقصان پہنچایا گیا تھا مگر اب اسے مکمل منہدم کر دیا گیا، موستار شہر میں سولہویں اور سترہویں صدی میں تعمیر شدہ کئی خوبصورت مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، عثمانی پاشا بیگلوک کی مسجد ۱۶۲۶ء میں تعمیر ہوئی تھی اور اپنے در و دیوار پر منقش خطاطی کے حسین نمونوں

کے نیلے مشہور تھی اسے اور سر اجیو کی شیخ مغربی مسجد کو جو اسلامی فن تعمیر کا نادر نمونہ تھی پوری طرح زمیں دوز کر دیا گیا، مساجد کے ساتھ عام طور پر مکاتب اور خانقاہیں بھی ملتی تھیں انہیں بھی نیست و نابود کر دیا گیا ان میں بلا گاج کی وہ خانقاہ بھی ہے جسے ترکی کے آرٹسٹ طرز تعمیر کا بے مثال نمونہ ہونے کی بنا پر یورپ کے اور ملکوں میں بھی شہرت حاصل تھی، ایک مشہور صوفی درس گاہ حنیف کا وجود بھی باقی نہ رہا، کتب خانوں میں غازی حریوبے کا کتب خانہ جو سر اجیو کی زاد مسجد سے ملتی اور ۱۹۵۶ء میں تعمیر ہوا تھا اور پورے بلقانی خطہ کا سب سے شاندار

خزینہ کتب تھا اور اس کا ذکر ان کالموں میں پہلے آچکا ہے اسے بھی خاکستر میں بدل دیا گیا، سر اجیو کی اسلامک فیکلٹی آف تھیالوجی اسلامک لائبریری جسے ٹاؤن میونیم بھی کہا جاتا تھا اور حاجی سنان کا تکیہ یہ سب اب قصہ پارنیہ بن گئے، لیکن اس المناک استان کا سب سے روح فرسا باب سر اجیو کے علوم مشرقیہ کے ادارہ کی تباہی ہے جسے علم جدید کے مدعیوں نے صرف ایک دن میں جلا کر رکھ کر دیا، عربی، فارسی، ترکی اور بوسنیائی زبان کے اس اہم مرکز کو ۱۹۵۷ء میں جدید طرز پر قائم کیا گیا تھا، اس کی ثروت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس میں صرف سائنس، فلسفہ اور ادبیات کے موضوع پر گیارہویں صدی ہجری تک کے ۵۲۴۳ مخطوطات کا خزانہ تھا، ان کے علاوہ سولہویں صدی سے انیسویں صدی عیسوی تک کے تقریباً سات ہزار دستاویز اور وثیقے تھے جن میں سلطانی احکام و فرامین درباری اسناد، انتظامی روداد اور مالیاتی کاغذات شامل تھے، ان کے علاوہ بوسنیا کے صوبوں اور جاگیروں کے متعلق دو لاکھ دستاویز میں بھی تھیں، ان سب کے علاوہ

اس انسٹی ٹیوٹ کا مکمل منتخب ذخیرہ کتب بھی جل کر راکھ ہو گیا، کیا اس وسیع پیمانے پر معصوم انسانوں کی خوں ریزی و سفاکی کے ساتھ علم و حکمت کے موتی و جواہر کو مٹی میں ملانے والوں کے ان کارناموں کو بنی نوع انسان کی تاریخ کبھی فراموش کر سکے گی۔

بوسنیا کی خوب نکالیں حکایت کا یہ ورق لکھا جا چکا تھا کہ مذکورہ خبر نامہ کا تازہ شمارہ خاص نمبر کی شکل میں موصول ہوا، اس میں بوسنیا کی مذہبی، قومی اور تہذیبی تاریخ کو اختصار مگر جامعیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ گویا یہ بوسنیا تہر ہے، اس میں بھی ۸۴ مسجدوں، مدرسوں اور قدیم تاریخی مراکز کی بربادی کا نام بنام ذکر ہے، خبر نامہ کے مطابق تباہی صرف اسی قداد تک محدود نہیں بلکہ ظالموں نے ہر بستی اور ہر گاؤں میں اپنی بربریت کا نشانہ سب سے پہلے مساجد و مدارس ہی کو بنایا ہے، یہ خصوصی شمارہ تین زبانوں یعنی عربی، فرانسیسی اور انگریزی میں ہے اور اس کے مہمان مدیر ایک بوسنیائی النسل ماہر فن تعمیر و اکر عامر بامتیش ہیں۔

ساری دنیا اور خود یورپ میں اب بوسنیا کی تاریخ سے واقفیت کا شوق روز افزوں ہے، چنانچہ جرمن زبان میں ایک تازہ کتاب 'نا معلوم بوسنیا، یورپ اور عالم اسلام کے درمیان ایک پل' کے نام سے شائع ہوئی ہے، یہ آٹھ ابواب پر مشتمل ہے اور اس میں اس کی ابتدائی تاریخ، قرون وسطیٰ میں جنوبی یورپ کی عام حالت، وہاں اسلام کی آمد، عثمانی خلافت سے قبل و بعد کی تمدنی و تہذیبی اور تعمیری حیثیت، دینی، علمی اور ادبی حالت وغیرہ پر مفصل بحث کی گئی ہے اور آخری باب میں معاصر یورپ سے اس کے ربط و رشتہ پر بھی پرانے معلومات گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے مصنف بھی بوسنیا کے ایک اہل قلم اسماعیل بالک ہیں۔

نالہ دل کے ساتھ جوئے گل کا رشتہ محض شاعرانہ خیال نہیں ہے، اس کی ایک مثال
 متبول تو کی سے شایع ہونے والی نئی کتاب ”اوراق گلاب“ ہے، ترکی زبان کی اس کتاب
 کے مصنف بشیر ایاز ادغلو ہیں، اس میں ترکی ادب و معاشرت پر پھولوں کے اثرات
 کا دلچسپ جائزہ لیا گیا ہے، ترکی میں بھی گلاب کی حیثیت گل سرسبد کی ہے، لیکن
 وہاں کے ادب، شاعری اور عوامی داستانوں کو گلاب کے علاوہ دوسرے اور
 پھولوں نے بھی رنگینی و رعنائی عطا کی ہے، آرائشی اسٹیا، مصوری اور دوسرے
 نون لطیفہ میں اور یاغوں اور گلزاروں میں کن پھولوں کا حسن زیادہ دلکش
 و دلفریب ثابت ہوا ہے، اور مختلف زمانوں میں کن پھولوں کی زیادہ قدر افزائی
 ہوئی اور کون سے پھول نگاہوں سے اترے؟ ان دلچسپ سوالوں کے ساتھ یہ
 سوال بھی زیر بحث آیا ہے کہ عہد اسلامی سے پہلے اور پھر اسلام کے ابہر کم کے پسے
 کے بعد کن پھولوں نے عوام کو اپنی خوبی و زیبائی سے سرشار کیا؟ مصنف کا منہج
 تحقیقی ہے لیکن کتاب اپنے دلکش ادبی اسلوب سے نمایاں ہے۔

ترکی اور ہندوستان کے ترکی صغیر حیدر آباد کن میں یکسانیت کی متعدد مثالیں
 ہیں، قسطنطنیہ اور حیدر آباد کی افسانوی شہرت پر عام اتفاق ہے، ۱۹۹۱ء میں حیدر
 آباد کو بے ہوئے چار سو برس پورے ہوئے تو اس شہر اور اس کی تہذیب کے شیدائیوں نے
 مختلف شکلوں میں جشن تاسیس منایا، اسی موقع پر ایک آسٹریلیائی اہل قلم ایان آسٹن نے
 ”داستانوں کا شہر، حکایت حیدر آباد“ کے نام سے ایک دلچسپ کتاب لکھی جو بقول مصنف تاریخ
 (ہسٹری) سے زیادہ کہانی (اسٹوری) ہے، تاریخی حیثیت سے کتر ہونے کے باوجود حیدر آباد کی
 تہذیب اس کے فرمانرواؤں کی رواداری و قیاضی اور عام لوگوں کی امن پسندی اور معاشرہ کی
 لڑنے دلی کی یہ داستان واقعی دلکش اور پراثر ہے۔

تلخیص و تبصرہ

آذربائیجان

سوویت یونین کی ریاست آذربائیجان کی راجدھانی باکو ہے، یہ بحر قزوين (Caspian Sea) کے قریب ہے اس کے مغرب میں جورجیا اور شمال مغرب میں داغستان ہے یہ سب ریاستیں سوویت یونین کا جز تھیں جو اب آزاد ہو چکی ہیں، آذربائیجان کی سرحدیں ایران سے بھی ملتی ہیں، اس کا مجموعی رقبہ چھیاسی ہزار چھ سو تیس کیلومیٹر ہے جس میں اس کی ماتحت جمہوریہ ناخٹشوان (Nakhichevan) اور قرہ باغ (Karabagh) کا علاقہ بھی شامل ہے۔

۱۹۹۱ء کی مردم شماری کے مطابق آذربائیجان کی آبادی تقریباً اسی لاکھ ہے جس میں ۴۷ فیصدی کرد ہیں جو آذربائیجان کے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ کچھ تاتاری النسل کے لوگ بھی ہیں جو نہر کورا (Kura) کے کنارے شہر باکو میں آباد ہیں، علاوہ ازیں یہاں قریب کے ملکوں سے آکر بھی لوگ آباد ہو گئے ہیں جنکی زبان بھی ترکی ہے۔ روسی زبان کو آذربائیجان میں ثانوی حیثیت حاصل ہے اور اس کے دور دراز علاقوں ہی میں بولی جاتی ہے۔ آرمینیائی اور جورجیائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ۱۹۲۰ء میں آذربائیجان جمہوریہ بنا اور ۱۹۳۶ء میں اس پر سوویت یونین کا مکمل تسلط ہو گیا، آذربائیجان کے باشندوں میں ۸۷ فیصدی مسلمان ہیں جن میں شیعہ بھی قابل ذکر تعداد میں ہیں ان کے علاوہ روسی اور منی اور جورجیائی النسل

عیسائیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے اور کچھ یہودی بھی ہیں۔ مسلمانوں کے مذہبی امور کی دیکھ بھال کے لیے باکو میں ایک کمیٹی قائم ہے، اس طرح کی کمیٹیاں مسلم اکثریت کے دوسرے علاقوں ازبکستان، وادنا، باشکیرا و یوگیا کسک اور داغستان میں بھی ہیں جہاں کے مفتی ان کمیٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں۔

آذربائیجان میں گہوں اور رودنی بکثرت پیدا ہوتی ہے، ان کے علاوہ چاول بھی ہوتا ہے، ماری گیری بھی ایک اہم ذریعہ آمدنی ہے، بحر قزوین (Caspian) کے ساحلی علاقوں میں چائے کی عمدہ کاشت بھی ہوتی ہے، انگور اور مختلف قسم کے پھلوں اور سبزئیوں کے لیے بھی یہ خطہ مشہور ہے، اون کا کاروبار بڑے پیمانہ پر ہوتا ہے۔ پٹرولیم اور قدرتی گیس بھی کافی مقدار میں نکلتے ہیں، لہے اور تانبے کی معدنیات بھی دستیاب ہیں۔ جن سے مختلف قسم کی مشینیں اور کل پرزے تیار کیے جاتے ہیں۔ آذربائیجان کی اقتصادی حالت اطمینان بخش ہے ۲۰۰۰ء ۲۴۶ افراد برسر روزگار ہیں، زراعت، صنعت و حرفت سے وابستہ ہونے کے علاوہ ۵ فیصدی افراد ملازمت پیشہ ہیں، لوگوں کی اوسط ماہانہ آمدنی ۱۹۶۵ ارد بل ہے، جدید سائنسی ایجادات ٹی۔ وی سٹ، ریفریجیٹر وغیرہ کے یہاں رواج و استعمال سے ملک کے لوگوں کی خوش حالی کا اندازہ ہوتا ہے۔

یہاں کے علمی اور تعلیمی اداروں میں آذربائیجان اکیڈمی آف سائنسز اور رسول نواہ اسٹیٹ یونیورسٹی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اکیڈمی میں مختلف علوم و فنون سے متعلق تحقیقی سرگرمیاں جاری ہیں اور رسول نواہ یونیورسٹی میں جدید سائنسز کے تمام شعبے ہیں۔ دوسری یونیورسٹیوں میں فیزیکی مانیو یونیورسٹی آف

میں نے لیسن، نصر الدین طوسی و یونیورسٹی، عزیز یونٹ اسٹریٹ پورہ کراچی، چنگیز علی دم ٹیکنیکل یونیورسٹی، مرزا ست علی (SAT ALI) آخوند انٹیٹیوٹ آمد، شیخ لیٹنگ، آذربائیجان اسٹیٹ انٹیٹیوٹ آف فنانس، نادری لیٹنگ، سول انجینئرنگ پتھر ولیم، فاضل آئرش یونیورسٹیاں وغیرہ بھی ملائی ذکر ہیں۔

حضرت عمرؓ کے زمانے ہی میں آذربائیجان اسلام کے زیرِ نگیں ہو گیا تھا۔ انھوں نے اس کا علم حذیفہ بن یمان کے سپرد کر دیا تھا۔ انہی کی کوششوں سے یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کا آغاز ہوا اور پندرہ آذربائیجان کا پورا علاقہ غلجہ گرش اسلام ہو گیا، یہاں جب عربوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو مصر اور شام کے قبائل بھی آبا ہونے لگے تھے اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ پھر خود کی سرحد کے قریب شہر دہشت اور شہر دہلی کے شہروں تک پہنچ گیا اور وہ دہلی کے بعض علاقے فتح کرتے ہوئے خود کی راجدھانی بلخ تک پہنچ گئے، حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت حبیبؓ ابن مسلمہؓ نے شہر تفلیس فتح کیا جو اسلامی ریاست کا دار الحکومت قرار پایا۔

مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کے گورنروں کی دعوت اسلام کے نتیجہ میں شہر
تبرطائی اور کوبا کو اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوئے، ہشام بن عبدالملک کے
عہد میں اس کے بھائی میسرہ نے در بند میں مسلم حکمرانی کو مزید تقویت و استحکام عطا کیا
اور ہشام میں داغستان بھی زیر نگین کر لیا، اسی زمانے میں میسرہ نے اہل خیزران
سے مصالحت کے بعد ان کا قلعہ و معاویہ اور اس کو اپنی جاگیر بنالیا۔ اس کو آج کل
خور خیزران کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کے بعد کوبستانی علاقوں نے
بادشاہ بھی باجگزار ہو گئے اور شہر باب بھی فتح ہو گیا، اس شہر میں تقریباً ایک

خزری پناہ گزین تھے میلہ نے ان کا محاصرہ کر کے شہر بابا لالو اب میں جو میں ہزار شاہینوں کوہ خلیفہ دے کر آباد کیا اس کے بعد مردان بن محمد وہاں کے سرحدی خطہ کا دالی مقرر ہوا اس نے بھی جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ دالی خیزان نے اسلام قبول کر لیا تو مردان نے اسے اس کے منصب پر بحال رکھا اور غزوات کا سلسلہ بھی برابر جاری رکھا اور بھر خزر پر دفاعی چوکیاں بنا دی گئیں تاکہ ان کے ذریعہ مملکت اسلامیہ کا تحفظ کیا جاسکے اور وہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا فریضہ بھی انجام دیا جاسکے۔

غرض بنی امیہ کے آخری عہد میں تفقازیا میں مسلم حکمرانی کا دور دورہ ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں یہاں عربی زبان و ثقافت کے فروغ کے علاوہ بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔

بنو عباس کے عہد حکومت میں بھی اسلام کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری رہا، خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ میں یزید بن اسید التلمی آذربائیجان کے سرحدی علاقوں کے گورنر مقرر ہوئے، جنہوں نے آذربائیجان کے شمالی علاقوں کو اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا اور جب بغا الکیبر عباسی افواج کا کمانڈر ہوا تو اس نے بھی مردانہ طریقہ پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا۔

پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں آذربائیجان کے کچھ ممتاز خاندان نمایاں ہوئے ۳۱۰ھ میں اتابک ایلدکوز یہاں کا حاکم ہوا ۳۲۲ھ میں جلال الدین خوارزم شاہ نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور ۳۵۰ھ میں اس پر مغلوں کا قبضہ ہوا، انہوں نے اسے اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنا لیا ۳۹۰ھ میں یہاں صوفیوں کا زور رہا بالآخر عثمانیوں

نے اپنی حکومت قائم کی، انیسویں صدی کے آغاز تک آذربائیجان میں مسلمانوں کی حکومت قائم رہی لیکن اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا اس کی وجہ سے روسوں کا اس پر حملہ شروع ہوا، اس زمانہ میں آذربائیجان چھوٹی خود مختار ریاستوں میں منقسم ہو چکا تھا جو باہم برسر پیکار تھیں گوداں کے مقامی مسربراہوں نے زار کی فوجوں کا مقابلہ ضرور کیا لیکن وہ بالکل بے دم ہو چکے تھے اس لیے ان کی کوششیں کارگر نہیں ہو سکیں، غرض ۱۹۱۴ء میں روس نے جنوبی قوقاز اور جورجیا کو ساتھ ملا کر آذربائیجان کی ایک ریاست کبجہ پر دھاوا بول دیا اس ریاست کے سردار جواد خاں نے دلیری کے ساتھ مدافعت کی لیکن اپنے دو ہزار بہادروں کے ساتھ مارے گئے اور میدان روسیوں کے ہاتھ رہا انھوں نے ریاست کا نام بدل کر زارادول الیکٹرندز کی بیوی کے نام پر یزادول رکھ دیا، اس کے بعد آذربائیجان کے دوسرے علاقوں پر بھی یکے بعد دیگرے ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا جس کی تفصیل یوں ہے۔

ریاست تنگی ۱۹۲۰ء میں ریاست شماس ۱۹۲۶ء میں اور ریاست قارا باغ ۱۹۲۸ء میں ان کے مقبوضات میں شامل ہوئی، ان معرکوں میں آذربائیجان نے بڑی پامردی کا ثبوت دیا اور انھوں نے روسی جنرل سیٹانوف کو قتل کر ڈالا اس کے بعد روسی افواج کا ظلم و تشدد ان پر اور بھی سوا ہو گیا اور انھوں نے ان کی املاک دجاؤد پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا، سوویت علوم اکیڈمی کے محمد تاربخ و فلسفہ کے استاد ایک روسی مورخ نے اپنے آبار و اجداد کے ان مظالم کا اعتراف کیا ہے۔

آذربائیجان اور تمام مسلم صوبوں میں زار حکومت کے خلاف متعدد بغاوتیں ہوئیں۔ ۱۹۰۵ء میں آذربائیجان میں جو بغاوت ہوئی اس نے روس کی مسلم حکومتوں کے ساتھ ہی خودروس کو بھی اپنی زد میں لے لیا تھا، اس زمانہ میں کئی سرگرم جماعتیں وجود میں آئیں جن میں اہم جماعت کا نام جماعت المسلمین عموم روسیا تھا جس کا مقصد روسی مسلمانوں کے دینی و سیاسی حقوق کی بازیافت تھا اس کا آذری سیاسی رہنما علی مروان طوبچی پاشا تھا۔ ۱۹۰۷ء میں زار روس نیکولاشانی نے جب روسی پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے آذربائیجان کے نئے انتخابی قوانین مرتب کیے تو پارلیمنٹ میں روس کے مسلمانوں کی نمائندگی گھٹ کر دس سے چھ ہو گئی، ۱۹۱۰ء میں روسی وزیر اعظم سرینین نے سرکلر جاری کیا جس میں زار کی سلطنت کی جس سیاسی پالیسی کی وضاحت کی گئی تھی وہی پالیسی بعد میں بالشویکی حکومت کی بھی رہی بلکہ یہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمام مسیحی حکومتوں کی بھی پالیسی ہے، سولیبین کے سرکلر کا متن یہ تھا۔

”اسلام اور مسیحیت کا اختلاف محض مذہبی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی تہذیبی، لڑائی اور اقتدار کی جنگ ہے، ادھر چند برسوں میں اسلامی دعوت کو جو کامیابی ہوئی ہے اس سے ہم کو چوکنا رہنا چاہیے، یہ کامیابی وطن عزیز روس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے باوجودیکہ روس کے مسلمان مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ان کے طور طریقے اور زبان کے لہجے وغیرہ کسی قدر مختلف ہیں تاہم یہ سب ترک کی سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ترک کی زبان بولتے ہیں۔“

۱۹۱۷ء کے انقلاب کے بعد روس کے زیر تسلط علاقوں میں گرجا و عبادت گاہیں قائم کرنے کی اجازت ہو گئی تھی مگر روسی حکمران مسلم زعماء کو خلافت عثمانیہ

کا جاسوس اور مالدار کا خیال کرتے تھے، چنانچہ ۱۹۱۷ء میں روسی وزیر داخلہ نے یہ حکم دیا کہ مسلم علاقوں کو اس سے مستثنیٰ رکھا جائے اور اگر مسلمان کوئی سیاسی تنظیم قائم کریں تو اسے خلافت قانون قرار دے کر اس کے سربراہوں کو گرفتار کر لیا جائے روس میں مسلم ریاستوں کی نئی جمہوری ریاستوں کے بارے میں یہی دوہری پالیسی آج تک جاری ہے۔

فروری ۱۹۱۷ء میں روس میں جو ناکام بغاوت ہوئی اس کے نتیجے میں اسی سال اکتوبر میں اشتراکی انقلاب رونما ہوا اور بالشویک حکومت قائم ہوئی اس سے پہلے یہاں کے مسلمانوں کی ایک دس روزہ کانفرنس یکم تا ۱۱ مئی کو منعقد ہوئی جس میں محمد رسول زادہ نے یہ تجویز پیش کی کہ روسی فیڈرل میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو خود مختاری و آزادی دی جائے، اس تجویز پر کانفرنس کے اکثر شرکاء متفق تھے۔

بالشویکی حکومت کے قیام کے بعد لینن نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر انھوں نے وینکن کے خلاف اس کا ساتھ دیا تو ان کی ریاستوں کی آزادی برقرار رکھی جائیگی اور انہیں بھی مکمل مذہبی آزادی جائے گی، چنانچہ ایک ماہ بعد، دسمبر ۱۹۱۷ء کو برسرِ اقتدار بالشویک پارٹی نے مسلمانوں کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے دوسروں کے علاوہ خود لینن و اسٹالن کے دستخط سے یہ اعلان کیا کہ:-

۱۰ اب لوگ گھسوٹ اور سرمایہ دارانہ جبر و تشدد کے خاتمہ کا وقت قریب آگیا ہے، سامراجیوں کی حکومت لب گور پونچ چکی ہے، ہم روس اور مشرق کے مسلمانوں کے بھی خواہ ہیں، یہ محنت و مشقت سے کھیتی اور مزدوری کرتے

ہیں لیکن ان کے حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، ان کی عبادت گاہوں اور مقبروں کی
 بے حرمتی کی جاتی ہے، ان کے اعتقادات اور مذہبی امور میں مداخلت کی جاتی ہے
 ظالم زار حکمرانوں کی عزت و آبرو پامال کرتے اور ان کی جان و مال سے کھینچتے
 رہے ہیں لیکن اب ان کو اپنے عقائد اور مذہبی امور اور تہذیب و ثقافت کے
 بارے میں مکمل آزادی حاصل ہوگی اور ان پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا،
 نئی حکومت روسیوں ہی کی طرح مسلمانوں کے حقوق کی بھی محافظہ ہوگی اور اسکی
 ساری مشینریاں اور عوامی نمائندے ہر طرح ان کی مدد کے لیے تیار رہیں گے،
 اس لیے وہ اس حکومت کے وفادار اور مددگار بن جائیں، یورپ کے ظلم و
 ستم برداشت کرنے والے بیدار ہو جاؤ اور اپنی گردلوں سے غلامی کا تلوار
 نکال دو اور متحد ہو کر ان جاہلوں کا مقابلہ کرو۔

غرض روس کے حکمرانوں نے خود اپنی زبان سے روس میں مسلمانوں کے
 ستمائے جانے کا اعتراف کر کے انہیں یہ خوش خبری دی تھی کہ اب ان کے
 مصائب کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، لیکن ان کے سارے وعدے اور یقین
 دہانیاں پادور ہوا ہو گئیں، یہ سارے مسلمانوں نے تو نئے روسی نظام کے ساتھ
 پورا تعاون کیا مگر بالمشو یک حکمرانوں نے اپنا تسلط جانے کے بعد ان کو آزادی اور
 خود مختاری دینا پسند نہیں کیا۔

سب سے پہلے مئی ۱۹۱۷ء میں قوقاز نے خود مختاری کا اعلان کیا اس کے
 مناجد جو رجیائے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا لیکن لینن نے دونوں جگہ بغاوت
 کرادی اور سیستان شاد میان کو بھی آواز کار بنا کر آزادی کو کچلنے کی مہم شروع کر دی

اس تصادم میں صرف شہر باکو میں مارچ ۱۹۱۸ء میں اٹھارہ ہزار مسلمان شہید ہوئے، ۱۵ ستمبر ۱۹۱۸ء میں ترکی افواج کے ذریعہ اس فتنے کا استیصال ہوا مگر جنگ میں ترکی افواج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ادھر ایران کی سرحد سے برطانوی فوجوں نے ترکی افواج پر حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں ۱۹۱۸ء میں ترکی فوج دہاں سے ہٹ آئی، ۱۰ اگست ۱۹۱۹ء کو برطانوی افواج کو بھی آذربائیجان کے مقامی باشندوں کی پامردی اور استقلال کے سامنے پیچھے ہٹنا پڑا، ان کے ہٹنے کے بعد محض دو سال یہ جمہوریہ آزاد رہ سکی کیونکہ ۷ اپریل ۱۹۲۰ء کو لینن کی فوجوں نے آذربائیجان پر حملہ کر کے اسے اپنے زیر نگیں کر لیا۔ یہ سب کچھ اس وعدے اور یقین دہانی کے بعد کیا گیا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، چند برس پہلے افغانستان کے ساتھ بھی روس نے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، غرض ۲۸ اپریل ۱۹۲۰ء کو سوویت یونین کی اشتراکی جمہوریہ آذربائیجان کی تشکیل ہوئی جو مارچ ۱۹۲۲ء میں آرمینیا، جورجیا میں اس لیے ضم ہو گئی کہ ان کے مجموعہ سے جمہوریہ تفقاس کی تشکیل عمل میں آئے، مگر اس جمہوریہ کو توڑ کر سوویت یونین میں شامل کر لیا گیا۔ روس کے ان جارحانہ اقدامات کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد سے آذربائیجان میں بغاوت رونما ہوئی مگر روس کی مسلح فوجوں نے اسے فرو کر دیا۔

ان مظالم کو عرب اور مسلمان ممالک بالکل خاموش تماشا بنے دیکھتے رہے، حالانکہ ان کی شدت و سنگینی کا اعتراف روس اور امریکہ دونوں کو بھی رہا، مگر عربوں کی حکومتیں اپنی کمزوری اور انتشار کی وجہ سے روس کے مقابلہ کی

جرات و ہمت نہیں ہوتی۔

اگست ۱۹۹۱ء میں گورباچون کے دور میں جوزہم دست تادیبی انقلاب رونما ہوا اس نے روس سے اشتراکیت کو نیست و نابود کر دیا، اس عظیم انقلاب کے بعد غیر مسلم ریاستیں لیتوانیا، اسٹونیا اور لٹویا نے جب اپنی آزادی کا اعلان کیا تو امریکہ کی سربراہی میں دنیا کے تمام ملکوں نے اسے تسلیم کر لیا اور اقوام متحدہ نے اس کا خیر مقدم کیا مگر جب ان کی تبعیت میں اسلامی جمہوری ریاستوں آذربائیجان، ازبکستان اور قرغیزستان نے بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کیا تو دنیا کی تمام بڑی حکومتیں چپ سادے رہیں، یہاں تک کہ خود مسلمان حکومتوں کو بھی انہیں تسلیم کرنے میں معلوم نہیں کیوں پس و پیش ہوا، ممکن ہے آئندہ اس راز سے پردہ اٹھے۔

(ماخوذ از لازہری)

سلسلہ تاریخ اسلام

اس میں عہد رسالت و خلافت راشدہ یعنی آغاز اسلام سے بنو امیہ اور بنو عباس اور اندلس، صقلیہ اور ترکی کی خلافت عثمانیہ تک اسلام کی مذہبی، سیاسی، تمدنی اور علمی تاریخ ہے۔

حصہ اول زیر طبع، دوم (بنو امیہ) ۳۰ روپے، سوم چارم (بنو عباس) ۵۰، ۵۰ روپے، تاریخ اندلس زیر طبع، دولت عثمانیہ اول و دوم ۵۵، ۵۰ روپے، تاریخ صقلیہ اول و دوم ۵۰، ۴۰ روپے۔

”منہجر“

معارف کی ٹواک

دفتر اردو وائرہ معارف اسلامیہ،

پنجاب یونیورسٹی، لاہور

مورخہ ۸، جون ۱۹۹۳ء ناظم کرم و محترم جناب صلاحی صاحب

السلام علیکم۔ معارف (اپریل) کا شمارہ کل ملا۔ شذرات حسب معمول بریل اور حسب حال ہیں، پچھلے ہفتے ہمیں ترکیہ کے محکمہ اوقاف کی طرف سے ترکی ٹیکو پیڈیا آف اسلام (اسلام انسکلو پیڈیسی) کی ساتویں جلد موصول ہوئی۔ یہ جلد حرف ”ج“ سے شروع ہونے والے اسامیہ اعلام اور مشہور کتابوں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ حسب سابق اس جلد کی زبان ترکی (دوسرا رسم الخط) ہے، صرف عنوانات عربی رسم الخط میں ہیں جن سے مشمولات و مندرجات کا پتہ لگایا جاسکتا ہے ان میں سے جدیدہ جدیدہ مقالات کا تعارف حسب ذیل ہے:-

جلد کی ابتدا میں امام جعفر صادق اور فرقہ جعفریہ پر مقالات ہیں۔ لفظ جامع کے تحت عالم اسلام کی مشہور مساجد کے مختصر حالات کے علاوہ ان کی خوبصورت تصاویر بھی شامل ہیں۔ مشہور کتب میں جامع احکام القرآن (قرطبی)، اور جامع البیان (طبرانی)، جامع الکبیر اور جامع الصغیر (امام محمد بن حسن شیبانی)، جامع الصحیح البخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، جامع الاصول لا حدیث الرسول (ابن الاثیر)، الجمع بین الصحیحین، الجواب ایضاً (ابن تیمیہ)، ان کے قلمی نسخوں کی تصویریں بہت دیدہ زیب ہیں اور

جاوید نامہ (اقبال) پر اچھے خاصے مقالات ہیں۔

لفظ جماعت کے تحت جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ اور جمیعۃ العلماء المسلمین (الجزائر) پر مفید مضامین ہیں۔ اول الذکر دو جماعتوں پر مضامین ایک ہندوستانی مسلمان مقيم انگلستان کے قلم سے ہیں۔ دینی مضامین میں الجلیل، الجبارہ، سورۃ جاثیہ، جزیرہ اور جہاد قابل ذکر ہیں۔

مشاہیر ادباء و علماء میں جاحظ، جامی، امام جصاص رازی، جو الیقینی، امام جوہری، سید جمال الدین افغانی، جمال الدین قاسمی دمشقی، عبدالقادر الجزائری، ڈاکٹر جواد علی اور حکمرانوں میں شہنشاہ جہانگیر، جہاں آراء بیگم، جہاں وارشاد پر مقالات ہیں۔ قدرتی طور پر ترک مشاہیر پر مضامین زیادہ ہیں۔ سیکولر ازم اور لادینیت کے اس دور میں ترکی انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کی اشاعت ہر لحاظ سے مستحق تبریک و تحمید ہے۔ کاش کہ ان مقالات کو عربی رسم الخط میں بھی لکھا جاسکتا۔ ہاں میرا ایک مضمون ”سیرت نگاران نبوی صلعم (بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں، آپ کے ہاں منتظر اشاعت ہے سب گنجائش جب چاہیں اس کو شایع کر سکتے ہیں اگر یہ مضمون ایک ہی قسط میں شایع ہو سکے تو بڑا کرم ہو گا۔

نقطۃ اسلام۔ نیازمند

(شیخ) نذیر حسین، لاہور

ادبیت

نمازِ عصر

(جو کہ بلا کے معرکہ حق و باطل میں ادا ہوئی)

جنابِ ملکن ناتھ آزاد صاحب

میری نوا میں سوز کس رونما ہے آج درپیشِ فنگی کو عجب معرکہ ہے آج
دنیا کے دل میں ایک قیامت پہلے آج نوکِ قلم پہ تذکرہ کر بلا ہے آج
چھیڑا ہے آج دل نے شہادت کا تذکرہ
بے مثل و بے عدیل عبادت کا تذکرہ

گردوں سے بھی بلند تر ہے کہ بلا کی خاک میری نظر میں تو حرم کی طرح ہے پاک
کیسے کہوں کہ ذکرِ نہایت ہے دردناک دامن میں تیرے پھول کا سینہ ہے چاک چاک
اے کہ بلا کی خاک اس حسان کو نہ بھول

ترپتی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشہ رسولؐ

نوپل رہی ہے نام کو سایہ کہیں نہیں حدت وہ ہے کہ وقت کی سانسیں ہیں آتش
آنکھیں اٹھائے دیکھو ذرا اے دلِ حزیں گم ہوں تنویر ہے کمرہٴ نار ہے زمیں
اک شعلہ زار ہے کہ ہے میدانِ کربلا

اک آگ ہے کہ ریگِ بیا بانِ کربلا

طوفانِ بیا ہے، گرم ہے میدانِ کارزار ہے قاتلوں سے محو دعا ایک شہسوار
اطیبتِ ادھر ادھر انسان کا دنگار تنہا صیحا اور یریزید ہی کئی ہزار

اے گردِ دُشِ زمانہ ٹھہر جا ذرا یہیں
ایسی مثال پھر نہ ملے گی تجھے کہیں

وہ سادے غنیم کی فوجیں ہیں دجلہ بار
ہیں اس طرف اکیلے حسین اسپر ہوا
دہن پہ ہے غبارِ گریباں ہے تار تار
کانٹوں میں جیسے پھول پھولتا ہے وہ غبار
آزاد بانوک خار کی زد پر ہے پھول دیکھ

ہاں دیکھ انقلاب جہاں کا اصول دیکھ
اد پر تلے تپے ہوئے ذروں کا انتشار
ہتھیار جس قدر ہیں بدن پر ہیں شعلہ زار
اور اسکے ساتھ ساتھ ہیں چاروں طرف تلے
سرتین سے شکستہ جگر تیر سے فگار

دودن ہوئے ہیں پینے کو پانی ملا نہیں

لیکن نثارِ ظہر یہاں بھی قضا نہیں

اب ہیں نمازِ عصر کی ساعات بھی قریب
ہیں کوئی دم میں شام کے لمحات بھی قریب
اے دوپہر کی دھوپ! ہے اب رات بھی قریب
جس بات کا ہے ذکر وہ ہے بات بھی قریب

گھوڑے سے گر چکے ہیں شہِ مشرقین اب

سجدے میں سر جھکاؤ ہوئے ہیں حسین اب

دیکھ اے نگاہِ دیکھ یہ منظرِ جگر خراش
تابِ نظر کہاں کہ کلیجہ ہے پاش پاش
فریاد سے فضاؤں میں پیدا ہے ارتعاش
کیا اے فلک تجھے تھی اسی وقت کی تلاش

دستِ قضا کو صبرِ ذرا بھی نہ ہو سکے

اور عصر کا فریضہ ادا بھی نہ ہو سکے

وہ ہاتھ اٹا لعین کا شمشیر تول کر
بھر پورا دادِ جسمِ ادم اور سرِ ادم
اے کم نگاہ! رازِ حقیقت سے بے خبر
سجدہ یہی ہے سجدہ جو باطن پہ چون نظر

روحِ حیات و روحِ شہادت یہی تو ہے
کہتے ہیں جس کو اصل عبادت یہی تو ہے

مطبوعاتِ عاجلہ

مسلمانوں کا تعلیمی نظام - جناب پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، بیٹو

تقطیع، عمدہ کاغذ، کتابت و طباعت، مجلد صفحات ۸۸، قیمت ۴۵ روپے

پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

زیر نظر کتاب رسالہ جامعہ میں چھپنے والے چار مقالات کا مجموعہ ہے، پہلے مقالہ میں عرب و ایران کے مشترکہ اسلامی تمدن کے زیر سایہ علمی و تعلیمی فروغ کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں مکاتب کے علاوہ مساجد، کتب خانوں، قصہ گوئیوں اور آمالیقوں کے ذریعہ علمی و تعلیمی ترقی اور دیوان خانوں کی ادبی محفلوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور قاہرہ و بغداد، بخارا و سمرقند اور طوس و غزنہ کے چند اہم علمی مرکزوں اور کتب خانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور محمود غزنوی کے عہد تک ایران اور وسط ایشیا کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے علوم و فنون کو کیسی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ عہد وسطیٰ کے کتب خانوں کے نظم و انصرام اور لائبریرین کے فرائض کی تفصیل بھی دی ہے، دو مضامین مدارس کے قیام اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے عنوان سے ہیں ان میں اس خیال کو خط بتایا ہے کہ دنیا کے اسلام کا اولین مدرسہ یہی ہے بلکہ یہ حکومت کی سرپرستی اور کفالت میں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی ادارہ ہے۔ چنانچہ مصنف نے کئی اہم مدارس کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ سب اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے

تھے، اس خیال کی بھی تغلیط کی گئی ہے کہ یہ مدارس محض شیعہ اور معتزلی اثبات کو روکنے اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین کو پسا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے بلکہ ان کے قیام کی وجہ دینی و دنیوی تعلیم کی روز افزوں ضرورت تھی، اسی بحث میں نظریہ تعلیم سے متعلق حنفی و شافعی مسک کا موازنہ بھی کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے والے غیر مذہبی یا سیکولر مضامین مثلاً ادب، ریاضی، فلسفہ، کیمیا، طب اور طبیعیات کی تفصیل بھی آگئی ہے، یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ عربی زبان کی سرکاری اور عوامی بالادستی کے باوجود مدارس کے دروازے دوسری زبانوں کے لیے بند نہیں تھے، چنانچہ ابو بکر وجیہ الدین الصریحی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں نحو کے استاد تھے لیکن وہ ترکی، فارسی، یونانی، آرمینی اور ایسٹوپی زبانیں جانتے تھے اور ان زبانوں کے طلبہ کی مشکلات کو خود ان کی زبانوں میں حل کرتے تھے، آخری مقالہ عبدالعزیز کے ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے متعلق ہے، اس میں فاضل مولف نے تحقیق و کاوش سے اس دور کے تعلیمی نظام و نصاب کا خاکہ پیش کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے تمام معقول و منقولی نظام تعلیم پر جمود و تعلید چھائی تھی اور قد بار کے لکچر اور بحث و مباحثہ کے طریقہ کے بہائے حاشیوں اور شرحوں میں پوری قوت ضایع ہو رہی تھی۔ یہ مقالہ مصنف کے غور و خوض کا نتیجہ اور برسوں کے مطالعہ کا نچوڑ اور نہایت جامع ہے۔

رباعیات سمرقند اردو ترجمہ از بال کمند عرش مسیانی، ڈیڑھ تقطیع

بہترین کاغذ اور نفیس طباعت و کتابت، مجلد مع دیدہ زیب گر دپوش،

صفحات ۳۵۹، قیمت درج نہیں، پتہ: انڈین کونسل فار کچلرل ریلیشنز

مطبوعاتِ عاجلہ

مسلمانوں کا تعلیمی نظام۔ جناب پروفیسر ضیاء الحسن فاروقی، مؤلف

تقطیع، عمدہ کاغذ، کتابت و طباعت، مجلد صفحات ۸۸، قیمت ۴۵ روپے

پتہ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵۔

زیر نظر کتاب رسالہ جامعہ میں چھپنے والے چار مقالات کا مجموعہ ہے، پہلے مقالہ میں عرب و ایران کے مشترکہ اسلامی تمدن کے زیر سایہ علمی و تعلیمی فروغ کا ذکر ہے، اس سلسلہ میں مکاتب کے علاوہ مساجد، کتب خانوں، قصہ گوئیوں، اودامالیقوں کے ذریعہ علمی و تعلیمی ترقی اور دیوان خانوں کی ادبی محفلوں کی اہمیت بتائی گئی ہے اور قاہرہ و بغداد، بخارا و سمرقند اور طوس و غزنہ کے چند اہم علمی مرکزوں اور کتب خانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور محمود غزنوی کے عہد تک ایران اور وسط ایشیا کی علمی و ادبی سرگرمیوں کا جائزہ لے کر دکھایا ہے کہ مسلمانوں نے علوم و فنون کو کیسی بلندی پر پہنچا دیا تھا۔ عہد وسطیٰ کے کتب خانوں کے نظم و انصرام اور لائبریرین کے فرائض کی تفصیل بھی دی ہے، دو مضامین مدارس کے قیام اور بغداد کے مدرسہ نظامیہ کے عنوان سے ہیں ان میں اس خیال کو غلط بتایا ہے کہ دنیا سے اسلام کا اولین مدرسہ یہی ہے بلکہ یہ حکومت کی سرپرستی ہو رکھتے ہیں قائم ہونے والا پہلا تعلیمی ادارہ ہے۔ چنانچہ مصنف نے کئی اہم مدارس کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ یہ سب اس سے پہلے ہی قائم ہو چکے

تھے، اس خیال کی بھی تغلیط کی گئی ہے کہ یہ مدارس محض شیعہ اور معتزلی اثرات کو روکنے اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین کو ہپا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے بلکہ ان کے قیام کی وجہ دینی و دنیوی تعلیم کی روز افزوں ضرورت تھی، اسی بحث میں نظریہ تعلیم سے متعلق حنفی و شافعی مسک کا موازنہ بھی کیا ہے اور مدارس اسلامیہ میں پڑھائے جانے والے غیر مذہبی یا سیکولر مضامین مثلاً ادب، ریاضی، فلسفہ، کیمیا، طب اور طبیعیات کی تفصیل بھی آگئی ہے، یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ عربی زبان کی سرکاری اور عوامی بالا دستی کے باوجود مدارس کے دروازے دوسری زبانوں کے لیے بند نہیں تھے، چنانچہ ابوبکر وجیہ الدین الضریری نحوی بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں نحو کے استاد تھے لیکن وہ ترکی، فارسی، یونانی، آرمینی اور ایٹھوپی زبانیں جانتے تھے اور ان زبانوں کے طلبہ کی مشکلات کو خود ان کی زبانوں میں حل کرتے تھے، آخری مقالہ عبد وسطیٰ کے ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے متعلق ہے، اس میں فاضل مولف نے تحقیق و کاوش سے اس دور کے تعلیمی نظام و نصاب کا خاکہ پیش کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے تمام مقولی و منقولی نظام تعلیم پر مجہود و تعلید چھائی تھی اور قدامت کے لکچر اور بحث و مباحثہ کے طریقہ کے بجائے حاشیوں اور شرحوں میں پوری قوت ضایع ہو رہی تھی۔ یہ مقالہ مصنف کے غور و خوض کا نتیجہ اور برسوں کے مطالعہ کا نچوڑ اور نہایت جامع ہے۔

رباعیات سرمد اردو ترجمہ از بال مکند عرش مسیانی، بڑی تقطیع

بہترین کاغذ اور نفیس طباعت و کتابت، مجلد مع دیدہ زیب گر دپوش،

صفحات ۳۵۹، قیمت درج نہیں، پتہ: انڈین کونسل فار کپلر ویلش سٹریٹ

آزاد بھون، اندر پرستہ اسٹیٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲۔

مشہد صوفی شاعر سرمد کی ذات خواہ جس قدر بھی مختلف فیہ رہی ہو لیکن اس کا کلام بہت مقبول ہے اور اب بھی اس کی رباعیوں کی اثر آفرینی میں کمی نہیں آئی ہے۔ جو دنیا کی بے حقیقی اور ترک ہوا دہوس کے مضامین اور مسائل تصوف، بیان سے مالا مال ہیں ان کی مقبولیت کی وجہ سے ان کے دو منظوم اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، پہلا ترجمہ منشی سید نواب علی صولت لکھنوی نے تقریباً پانچ صدی قبل رباعیات سرمد کے نام سے شایع کیا تھا اور دوسرا جناب عرش مسیانی نے نغمہ سرمد کے نام سے شایع کیا، یہ بھی کئی برس پہلے شایع ہوا تھا اب پھر اس کا جدید ادیشن شائع ہوا ہے جو نہایت خوبصورت ہے اور اس امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں سرمد پر مولانا ابوالکلام آزاد کے معروف و مشہور مضمون کو شامل کیا گیا ہے اور موجودہ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر شنکر دیال شرما کا فاضلانہ پیش لفظ بھی اس کی زینت بنا ہے، لیکن پہلے ادیشن میں سرمد سوانح پر فاضل مترجم کا جو مفید اور معلوماتی مضمون شامل تھا معلوم نہیں کہ اسے حذف کر دیا گیا ہے، ترجمہ کی خوبی کے لیے جناب عرش مسیانی کا نام پوری ضمانت ہے جس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

عمری کہ شد است صرف در لہو و لب ہے پرشش اگر عفو کند نیست عجب
کی ز شوق افسال در آرد بہ نظر آنرا کہ کرم بود فزونی تر ز غفہ
ترجمہ یوں کیا ہے :

جس عمر کا مقصود رہا لہو و لب بے پرشش اسے عفو کیسے کیا ہے ؟

اعمال زبوں کی اس کو پروا کیا ہے ہیں جس کی غنایات بہت کم ہے غضب
یہاں صولت لکھنوی کا ترجمہ بھی دلچسپی کے لائق ہے ۔

گو لہو و لعب میں عمر ساری گزری ممکن ہے کہ دم بھر میں ہونخشش میری
ہے جس کا کرم قہر و غضب سے افزو کب میرے گناہوں پہ نظر ہے اسکی

علوم اسلامیہ اور ہندوستانی علمائے اذکار محمد سالم

قدوائی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ اور کتابت و طباعت، جلد مع گرد پوش

صفحات ۱۵۲، قیمت ۶۰ روپے، پتہ، پہلی کیشنز ڈیویژن، علی گڑھ

مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ ۔

زیر نظر کتاب فاضل مولف کے پندرہ مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں

افخوان الصفا کے علاوہ تمام مضامین ہندوستان کے چند اہل علم و کمال خصوصاً

مفسرین کے سوانح اور ان کی تفسیروں سے متعلق ہیں مثلاً خواجہ گیسو دراز،

شیخ مبارک، فیضی، حسن محمد بن میاں جیو، سرسید اور مولانا عبدالمجید دریا بادی

وغیرہ، ایک جدا مضمون 'قرآن کے اردو تراجم اور تفاسیر' کے عنوان سے بھی

ہے، جس پر پہلے ان کی مستقل کتاب بھی شایع ہو چکی ہے، عربی مدارس کے نظام

تعلیم پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ہوں اور مدارس

دینیہ میں ربط و تعلق کے استحکام کو قائم کرنے اور بدظنی کی خلیج کو دور کرنے کے

لیے بعض مشورے بھی دیے ہیں جو توجہ کے لائق ہیں، کاکوری کے بزرگوں کے

تذکرہ گلشن کرم کے تعارف کے علاوہ امیر خسرو، چارلس ایمرز اسٹوری اور

مولانا اسلم جیسرا جہودی پر بھی مفید مضامین ہیں ۔

دکن کا عمل اسلامی

معین الدین عقیل، متوسط تقطیع، بہترین کاغذ و طباعت، صفحات ۱۰۰،

قیمت ۵۰ روپے، پتہ: حیدر آباد ہسٹارنگل سوسائٹی، ۵۰ ڈن (DUFF)

اسٹریٹ 'واٹر ٹاؤن' ایم ۱۷۰۳-۲۱۷۲-۲۱۷۳، یو ایس، اے۔

دکن ہند تقریباً پانچ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت اور تہذیب و تمدن ہے

فیضیاب ہوتا رہا، اس طویل عہد کی تاریخ پر اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی زبانوں میں بے شمار کتابیں اور مضامین لکھے گئے، ان کے شمار و قطار کے دشوار گزار کام

کا بیڑا جناب عمر خالدی نے اٹھایا اور ششہ دستہ میں انھوں نے انگریزی کتابوں اور

مقالات کی دو جامع فہرستیں امریکہ سے شایع کیں، انکی پذیرائی سے اردو و فارسی کے دکن

ذخیرہ کی کتابیات تیار کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا، زیر نظر کتاب اسی کاوش کا ثمر ہے،

اولیٰ قبول ہو لہٰذا یہ ایک ابتدائی اور بہ یک کوشش مرتب ہونے والی فہرست ہے، اسلئے

یہ محض مطبوعہ اور فوری طور پر دستیاب ہونے والی کتابوں اور مقالوں تک محدود ہے

تاہم اس منتخب کتابیات نے خاصی معلومات کا استقصاء کر لیا ہے، تاریخ دکن، مذہب،

معاشرت، سوانحی مآخذ، دکنی ادب، اسناد و مآخذ اور مشغولات کے زیر عنوان

مختلف الجواب ہیں اور ان میں بھی لمبی عنوانات کے تحت ہر طے سلیقہ سے انتخابی

ترتیب میں اشخاص و مضامین کو جمع کیا گیا ہے، دکنیات کے شیدائیوں کے لیے یہ

کتاب ایک قیمتی تحفہ ہے، کمپیوٹر کی طباعت خوبصورت ہے اور غلطی سے یکسر پاک

ہے اور اس نے کتاب کے متن کو ڈوبالا کر دیا ہے۔